

اسلام

انسانی حقوق کا پاسبان

مولانا سید جلال الدین عمری

ترتیب

لیج سوم

پیش لفظ

نسائی حقوق کا تصور (تاریخی پس منظر)

تاریخی پس منظر

بنیادی تصورات

بنیادی تصورات

اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے

انسان کا وجود اللہ کی مشیت کے تابع ہے

کائنات سے استفادہ کا ہر شخص کو حق ہے

انسان صرف ایک خدا کا بندہ ہے

مذہبی غلامی کا جواز نہیں ہے

نسان محترم ہے

اللہ تعالیٰ فرماں روا ہے حقیقی ہے

اجتہاد کا حق حاصل ہے

اخلاق اور قانون کا تعلق

اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس

فرد کے شخصی اور ذاتی حقوق

زندہ رہنے کا حق

حق مساوات

عدل و انصاف کا قیام

۵۶	قانون کی برتری
۵۸	ریاست حقوق کی نگراں ہے
۵۸	جرم عدالت سے ثابت ہوگا
۵۹	کسی کو غلام نہیں بنایا جاسکتا
۶۰	کسی کو ناحق سزا نہیں دی جاسکتی
۶۱	عزت و آبرو کا حق
۶۳	سفر کا حق
۶۴	مظلوم کا حق

بنیادی ضروریات کی تکمیل کا حق

۶۹	انسان کی بنیادی ضروریات
۶۹	معاشی جدوجہد
۷۱	لباس
۷۲	مکان
۷۴	خادم اور سواری
۷۴	معاشی خوش حالی
۷۶	حکومت کی ذمہ داری
۷۸	دنیا مقصود نہ بن جائے

سماجی و معاشرتی حقوق

۸۳	فکر کی آزادی
۸۵	عمل کی آزادی
۸۷	اظہار خیال کی آزادی
۸۹	خاندان بسانے کا حق
۹۱	نئی زندگی میں عدم مداخلت
۹۳	کسی کے گھر بلا اجازت داخلہ کی ممانعت
۹۵	ملک و ملت کی خدمت کا حق
۹۷	تنقید اور اصلاح کا حق

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

- ۱۰۳ نورت کے حقوق
 ۱۰۴ یوی کے حقوق
 ۱۰۶ بیوہ کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق
 ۱۰۷ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق
 ۱۱۳ غلاموں اور محکوموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق
 ۱۱۷ محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق
 ۱۱۹ غنیفوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

معذور کے اخلاقی اور قانونی حقوق

- ۱۲۵ صبر کی تلقین
 ۱۲۸ ذمہ داریوں میں تخفیف
 ۱۳۱ صلاحیتوں کا اعتراف
 ۱۳۲ معذور دہرے اجر کا مستحق ہے
 ۱۳۴ معاشرے کی ذمہ داری
 ۱۳۴ عزت کا مقام دیا جائے
 ۱۳۶ حسن سلوک کیا جائے
 ۱۳۸ دل جوئی کی جائے
 ۱۳۹ بدسلوکی نہ کی جائے
 ۱۳۹ پاگل غیر مکلف ہے
 ۱۴۰ پاگل سے متعلق بعض احکام
 ۱۴۱ کم زور عقل والوں کی رعایت
 ۱۴۲ معذور کی کفالت

دفاع کا حق

- ۱۴۶ دفاع میں جان دینا شہادت ہے
 ۱۴۸ دفاع ایک قانونی حق ہے

۴۹	اپنی ذات کا دفاع
۴۹	کیا اپنی ذات کا دفاع واجب ہے؟
۵۰	مال کا دفاع
۵۲	کیا مال کا دفاع واجب ہے؟
۵۳	خاندان اور بیوی بچوں کا دفاع
۵۴	عفت و عصمت کا دفاع
۵۵	کیا عفت و عصمت کا دفاع واجب ہے؟
۱۵۵	دفاع میں تعاون
۱۵۸	دفاع کرنے والے پر حملہ آور کے نقصان کی ذمہ داری نہیں ہے
۱۶۱	دفاعی اقدام میں الاسلہ فالاسلہ کا اصول
۱۶۳	کسی بھی اقدام کا فیصلہ حالات کے تحت ہوگا
۱۶۳	دفاعی اقدام کے لیے ثبوت چاہیے
۱۶۶	دفاعی اقدام حملہ کے وقت ہوگا
۱۶۶	خلاصہ بحث

مذہب کی آزادی کا حق

۱۷۱	عقیدہ اور مذہب کے لیے جبر کی اجازت نہیں ہے
۱۷۶	اللہ کے رسولوں کا احترام
۱۷۷	ذمیوں کے حقوق
۱۷۸	شخصی قوانین پر عمل کا حق
۱۷۸	مذہب پر گفتگو ہو سکتی ہے
۱۷۹	مذہب پر گفتگو کے حدود

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طبع سوم

’اسلام- انسانی حقوق کا پاسبان‘ کی یہ تیسری اشاعت ہے جو کسی قدر نظر ثانی کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا انگریزی، ہندی، تمل اور کنڑ میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ راقم نے ایک موقع پر اس کتاب کی تلخیص ’اسلام اور انسانی حقوق‘ کے عنوان سے پیش کی تھی۔ اس کے کتابچہ کی شکل میں تین ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ میری ایک اور کتاب ’کم زور اور مظلوم اسلام کے سایہ میں‘ بھی اسی موضوع پر ہے۔ اس میں موضوع کے بعض گوشے زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اس کا انگریزی اور ہندی ترجمہ بھی دست یاب ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حقیر خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور تاحیات اس کے دین کی مزید خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔

جلال الدین عمری

۹ اگست ۲۰۱۶ء

پیش لفظ

اس دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے کچھ حقوق لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا نے یہ حقوق کبھی اسے دیے اور کبھی وہ ان سے محروم رہا۔ کسی کو ان حقوق کا نہ ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان ہی سے اس کی عظمت اور ترقی وابستہ ہے۔ یہ اسے رفعت اور بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اس سے چھن جائیں تو وہ ذلت اور پستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور اس کی ترقی کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حقوق کیا ہیں اور کیا سب انسانوں کے یکساں حقوق ہیں یا ان کے درمیان فرق ہے؟ یہ حقوق کیسے حاصل کیے جائیں اور ان کے تحفظ کی کیا صورت ہے؟ موجودہ دور میں یہ سوال، بعض تاریخی اسباب کی بنا پر، پوری فضا میں گشت کر رہا ہے اور ہر طرف اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ مختلف ملکوں میں ان حقوق کی صورت حال دیکھی جاتی ہے، اس کا جائزہ اور نقد و احتساب ہوتا ہے، سماج میں ان کا شعور پیدا کرنے کی سعی کی جاتی ہے، قانون اور عدالت کے ذریعہ ان کی حفاظت کے اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے لیے سماجی، معاشی اور سیاسی قوت بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ان کوششوں کی اہمیت اور قدر و قیمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اوقات ان کے بہتر نتائج بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی بار بار پوری شدت کے ساتھ ابھرتا ہے کہ یہ کوششیں کس حد تک غیر جانب دار اور تعصب و تحرب سے پاک ہیں؟ عالمی سطح پر حقوق کے نگراں ان کوششوں کو دوسروں کے حقوق کی پامالی کا بہانہ تو نہیں بنا رہے ہیں؟ حقوق انسانی کے سلسلہ میں اسلام کا تصور بہت ہی واضح اور اس کا کردار بالکل نمایاں ہے۔ اس نے فرد اور جماعت اور مختلف سطح کے افراد اور طبقات کے حقوق کا تعین کیا اور عملاً یہ حقوق فراہم کیے۔ جن افراد اور طبقات کے حقوق ضائع ہو رہے تھے ان کی

نصرت و حمایت میں کھڑا ہوا اور جو لوگ ان حقوق پر دست درازی کر رہے تھے ان پر سخت تنقید کی اور انھیں دنیا اور آخرت کی وعید سنائی، معاشرہ کو ان کے ساتھ بہتر سلوک کی تعلیم و ترغیب دی اور ہم دردی و غم گساری کی فضا پیدا کی۔

قرآن مجید انسانی حقوق کی ان کوششوں کی اساس ہے اور احادیث میں ان کی قوی و عملی تشریح موجود ہے۔ قرآن و حدیث کا اندازِ بحث و نظر مرؤّجہ قانونی کتابوں کا سا نہیں ہے۔ قانون کی کتابیں حقوق کا دفعہ وار ذکر کرتی اور حسب ضرورت ان کی تشریح کرتی ہیں۔ قرآن مجید کا طرزِ گفتگو اخلاقی بھی ہوتا ہے اور قانونی بھی۔ وہ جب اخلاق کا ذکر کرتا ہے تو ادائے حقوق کو سیرت و اخلاق کے لازمی تقاضے اور اعلیٰ کردار کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی ستائش اور تعریف کرتا ہے جو ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں اور انھیں دنیا اور آخرت میں فلاح و کام رانی کی بشارت دیتا ہے اور جہاں ظلم و ستم اور حقوق کی پامالی ہو وہ اس کے سنگین نتائج سے آگاہ کرتا اور اس پر جہنم کی وعید سناتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ان حقوق کا قانونی الفاظ میں بھی ذکر کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی حق کا ایک ہی جگہ ذکر کرے، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک پہلو ایک جگہ اور دوسرا پہلو دوسری جگہ بیان کرتا ہے۔

احادیث کا بھی یہی انداز ہے۔ اس لیے کسی حق کو جاننے کے لیے پورے قرآن اور ذخیرہ حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام اور ماہرین شریعت نے تفصیل سے اس پر غور کیا ہے اور حقوق کے تعین کی، اپنے دور کے حالات و ظروف کے لحاظ سے کوشش کی ہے۔ اسلامی قانون کے سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔

اس عاجز کو اس موضوع سے ایک عرصے سے دل چسپی رہی ہے۔ اس کے بعض پہلوؤں پر اس کی تحریریں شائع ہو چکی ہیں۔ پیش نظر کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس میں بہ راہ راست اس موضوع سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات تفصیل سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس موضوع پر قدیم علماء و فقہاء کے بے نظیر کام

سے بھی ممکنہ حد تک استفادہ کیا گیا ہے، جن حقوق پر راقم کی دوسری کتابوں اور مضامین میں تفصیل سے بحث موجود ہے، اس کتاب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، بلکہ چند جملوں میں ان کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جن کا ذکر آنے سے رہ گیا ہے، لیکن پوری کتاب کی روشنی میں ان کے سلسلے میں اسلام کے موقف کو آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

انسانی حقوق کے سلسلے کی جدید معلومات ڈاکٹر، ایس سبرامنیام Dr. S. Subramaniam کی کتاب Human Rights-International Challenges سے لی گئی ہیں۔ یہ کتاب دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

کتاب کا انداز خالص قانونی نہیں ہے بلکہ جس حق کا ذکر کیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی توضیح و تشریح اور حسب موقع معاشرہ پر اس کے اثرات کی نشان دہی کی گئی ہے۔ کہیں کہیں حقوق کی قانونی حیثیت واضح کرنے کے ساتھ اس سے متعلق اسلام کی اخلاقی تعلیمات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اخلاق اور قانون کا رشتہ بہت قوی ہے۔ کسی فرد یا معاشرہ میں اخلاقی حس بیدار ہو جائے تو وہ قانون سے زیادہ کارگر ہوتی ہے اور آدمی بغیر کسی جبر کے، خوش دلی سے ہر ایک کا حق ادا کرنے لگتا ہے۔ بعض مباحث میں فقہاء کرام کی رائیں اور ان کے اختلافات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے حقوق کے نئے گوشے واضح ہوتے ہیں اور شریعت میں جو وسعت اور گنجائش پائی جاتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ کوشش اس بات کی رہی ہے کہ موضوع سے متعلق اسلام کی مستند تعلیمات پیش کی جائیں تاکہ کسی بھی موقع پر اعتماد کے ساتھ اس کا حوالہ دیا جاسکے۔ اس حقیر سی کوشش میں چھوٹی بڑی بہت سی خامیوں کا امکان ہے۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ ان سے ضرور مطلع فرمائیں، اللہ جزائے خیر سے نوازے گا، یہ عاجز شکر گزار ہوگا اور آئندہ ان کی اصلاح کردی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔

انسانی حقوق کا تصور

(تاریخی پس منظر)

تاریخی پس منظر

اس دنیا میں طاقت ور اور کم زور دونوں طرح کے انسان آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ طاقت ور اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے اور کم زوروں کے ساتھ محبت، ہمدردی، تعاون اور دست گیری کا رویہ اختیار کرے۔ جو طاقت ور ہے اس کی طاقت، کم زور کی کم زوری رفع کرنے اور اُسے اوپر اٹھانے میں صرف ہو، طاقت ور اسے اس قابل بنائے کہ زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے نہ رہ جائے، لیکن ماضی کی شہادت اور حال کا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر حالات میں فطرت کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ طاقت ور کے ہاتھ میں بے شمار حقوق اور اختیارات جمع ہوتے چلے گئے، کم زور کو ان کا بہت تھوڑا حصہ ملا یا بالکل نہیں ملا، طاقت ور کو طاقت کے نشہ میں اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں رہیں اور کم زور، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنا چلا گیا، طاقت ور نے اپنے حقوق و اختیارات کا بے تحاشا استعمال کیا اور کم زور اپنی محرومی پر آنسو بہاتا رہا۔ کبھی تو اُسے مضبوط اور طاقت ور ہاتھوں نے اس طرح دبایا اور کچلا کہ سکھنے، تڑپنے اور فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس طرزِ عمل کا ایک شاخسانہ یہ رہا کہ مختلف ادوار میں اور زمین کے مختلف خطوں میں اصحابِ حقوق اور اصحابِ فرائض کے مستقل طبقات وجود میں آتے چلے گئے۔ ایک طرف وہ گرہ تھا جو گرد و پیش کے تمام وسائل کا مالک و مختار تھا اور دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو ہر چیز سے محروم تھا۔ ایک جانب

آسائش و راحت اور عیش و عشرت کا رقص جاری تھا اور دوسری جانب زندگی اپنے وجود اور بقا کے لیے تڑپ رہی تھی، طاقت ور طبقہ کے ہاتھ میں اقتدار، حکومت، قانون، علم و فن، وسائلِ معیشت اور تہذیب و معاشرت سب کچھ تھا۔ اسی طبقہ سے فرماں روا یا ان مملکت، امراء و رؤسائے سلطنت، فوجی جرنیل، علوم و فنون کے ماہر، تہذیب کے معمار اور سماج کے صورت گر پیدا ہوئے اور ہر در و بام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے بالمقابل کم زور طبقہ ان میں سے کسی بھی چیز کا اپنے لیے تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زندہ بھی تھا تو صرف اس لیے کہ طاقت ور طبقہ کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ بے روح مشین کی طرح اس کی قوت میں اضافہ کا سبب بنا رہا۔ طاقت ور ایسے بہت سارے حقوق کا مالک بن بیٹھا جن کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں فراہم کی جاسکتی۔ اور کم زور اپنے جائز حقوق سے بھی محروم تھا۔ وہ اس کے لیے جدوجہد کیا معنی اس کا ذکر بھی اپنی زبان پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات اس کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا چلا گیا کہ دونوں طبقات نے اسے قانونِ فطرت سمجھ لیا۔ طاقت ور طبقہ نے سمجھا، یا اسے باور کرا دیا گیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے ذاتی استحقاق کی بنا پر ہے اور بلا شرکت غیرے وہ اس کا مالک و مختار ہے اور کم زور طبقہ اپنی محرومی پر قانع و صابر ہوتا چلا گیا کہ یہی اس کی قسمت میں ازل سے لکھا گیا ہے۔ کبھی ان کے درمیان کشمکش اور تصادم بھی رہا ہے، بغاوت بھی ہوئی ہے، لیکن صورتِ حال میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ تصویر جتنی بھیانک ہے اسی قدر بھیانک یہ سوال ہے کہ کیا نوعِ انسانی کی تاریخ ظلم و ستم ہی کی تاریخ ہے؟ کیا اس نے عدل و انصاف اور فضل و کرم اور جود و احسان کی فصلِ بہار کبھی نہیں دیکھی؟ کیا اس طویل مدت میں اولادِ آدم کی اکثریت اپنے حقوق سے بے خبر اور نا آشنا ہی رہی یا ان سے محرومی ہی اس کے حصہ میں آئی؟ کیا ان حقوق کی حمایت میں کبھی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی اور ان کے لیے جدوجہد کرنے والے اور حق دار کو حق دلانے اور اسے ادا کرنے والے پیدا ہی نہیں ہوئے؟

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا نے عدل و انصاف کی مثالیں ضرور دیکھی ہیں لیکن زیادہ تر ظلم کی تاریخ ہی رقم ہوتی رہی ہے۔ اصحاب اقتدار اور طاقت و طبقات کے سیاہ اوراق میں اضافہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں زیادہ زمانہ نہیں گزرا صرف چند صدی قبل حقوق انسانی کا تصور شدت سے ابھرا، اس کے لیے جدوجہد شروع ہوئی اور اس نے بہت جلد ایک عمومی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا مرکز یورپ خاص طور پر برطانیہ اور فرانس تھے۔ بعد میں امریکہ نے بھی اس سمت میں پیش رفت کی۔

کہا جاتا ہے کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں اور مذہبی کتابوں میں انسان کے بنیادی حقوق کے حوالے تو ملتے ہیں لیکن انھیں اس نام سے یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ جدید دور کے مؤرخین کے نزدیک حقوق انسانی کے تصور سے دنیا منشور اعظم (Magna carta) کے ذریعہ روشناس ہوئی۔ یہ شاہ برطانیہ جون (John) کے دور میں ۱۲۱۵ء کو منظور ہوا۔ اس منشور سے متعلق یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ برطانیہ کے عوام کو شخصی و سیاسی آزادی حاصل ہو گئی۔ یہ درحقیقت بادشاہ سے بعض طبقات کے حقوق پر غور کرنے کی درخواست تھی۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

مغرب میں اس سلسلے کی اور کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں۔

شاہ کانکرڈ ثانی (Concard II) نے ایک منشور کے ذریعے پارلیمنٹ کے اختیارات متعین کیے۔

۱۱۸۸ء میں شاہ الفانسو نہم (Alfanzo IX) سے جس بے جا کے عدم جواز کا

صول تسلیم کرایا گیا۔

۱۷۶۶ء میں فرانس کے معروف مفکر روسو (Rousseau) نے معاہدہ عمرانی

لکھی۔ اسے انقلاب فرانس کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ۱۷۸۹ء میں فرانس

کا منشور حقوق انسانی Declaration of the Rights of Man سامنے آیا۔

۱۷۷۶ء میں امریکی ریاست ورجینا میں منعقدہ اجتماع نے George Mosion

کا مرتب کردہ منشور حقوق انسانی منظور کیا۔

اس سلسلہ کی اور بھی نمایاں کوششیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی مختلف مواقع پر اس سلسلہ میں قرار دادیں منظور کیں۔ آخر میں ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو اس نے عالمی منشور حقوق انسانی (The Universal Declaration of Human Rights) پاس کیا۔ دنیا کو بیشتر قوموں نے اس کی تائید کی، جن قوموں نے تائید نہیں کی انھوں نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اس پہلو سے اسے اقوام عالم کا متفقہ منشور کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی حکومت اس کا انکار یا مخالفت نہیں کر رہی ہے۔ اسے حقوق انسانی کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم سمجھا جاتا ہے۔

حقوق انسانی کے اس عالمی منشور میں فرد کی آزادی، عدل و انصاف اور مساوات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے ساتھ سیاسی حقوق کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ہر فرد کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ مساوات ہو، کسی کو اس سے برتر یا اسے کسی سے کم تر نہ سمجھا جائے، اسے جان اور مال کا تحفظ حاصل ہو، اس پر کسی قسم کا جبر و تشدد نہ روا رکھا جائے اور اسے عدل و انصاف ملے۔ اسی طرح عقیدہ اور مذہب، اظہار خیال، تنظیم اور جماعت سازی، سفر اور نقل مکانی، اپنی مرضی سے شادی بیاہ اور خاندان بسانے اور عائلی زندگی گزارنے کو اس کا حق مانا گیا ہے۔ تعلیم، حکومت میں شرکت، ملازمت، راحت اور آرام، خلوت اور نجی زندگی میں عدم مداخلت کو بھی اس کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔

اس منشور کی یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ یہ فرد کو اس کے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے اور اس میں حکم ران طبقہ کے جور و ستم سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کی گئی ہے۔ عوام کو طاقت کا سرچشمہ اور حکم رانوں کو ان کے سامنے جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کے حصول کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ فرد کو تعلیم، ترقی اور خوش حالی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔

اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں بعض بنیادی خامیاں بھی ہیں۔ ان سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ان خامیوں کی وجہ سے اس سے متوقع نتائج برآمد نہیں ہو پا رہے ہیں۔

اس منشور کے پیچھے کوئی قوت نافذہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی ایسی بالاتر قوت نہیں ہے جو کسی قوم کو اس کا پابند بنائے۔ اس پہلو سے بعض اوقات اس کی حیثیت محض پند و نصیحت اور اخلاقی تلقین کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ان ممالک میں بھی جو اسے ایک مقدس صحیفہ سمجھتے اور اس کے گن گاتے رہتے ہیں، حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے واقعات بہ کثرت ہوتے رہتے ہیں۔ ان حقوق کی نگرانی کرنے والے دنیا میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں اور مفید خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں ایک European Court of Human Rights ہے۔ اس میں یورپ کے ممالک حقوق انسانی کی پامالی کے مقدمات درج کراتے رہتے ہیں۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔

ان مہذب ممالک میں داخلی طور پر حقوق انسانی کی خلاف ورزی جس پیمانہ کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بین الاقوامی سطح پر وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ طاقت ور اقوام کو، جنہیں ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ان حقوق کا پابند بنانا کم زور قوموں کے بس کی بات نہیں ہے۔ الجزائر، فلسطین، کوسوو، بوسنیا، عراق وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ فلسطین میں جس طرح حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے اسے اقوام متحدہ کی جانچ ٹیم کے ذمہ داروں نے تسلیم کیا ہے۔

یہ منشور فرد اور ریاست کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تعین نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ فرد کے حقوق کے حدود کیا ہیں اور کہاں سے ریاست کے اختیارات شروع ہوتے ہیں؟

مذہب کے معاملے میں بھی اس کا رویہ غیر واضح ہے۔ اس میں فرد کو کسی بھی

مذہب کے اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس حقیقت کا نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ مذہب انسان کے حقوق و فرائض کا بھی تعین کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان پر عمل کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا یا خاص دائرہ ہی میں کر سکتا ہے تو مذہب آزادی کے کیا معنی ہیں؟

یہ منشور اس تصور کے تحت وجود میں آیا ہے کہ انسان آزاد ہے اور وہ اپنے لیے خود قانون بنا سکتا ہے۔ اسے کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک غیر مذہبی یا سیکولر منشور ہے۔ اس میں فطری طور پر سیکولر نظریات کے ابھرنے، اس نوع کی تحریکوں کے قائم ہونے، فروغ پانے اور اس سے ہم آہنگ کردار کی تبلیغ و اشاعت کے زیادہ مواقع ہیں۔ عملاً یہی ہو بھی رہا ہے۔ حریت فکر اور فرد کی آزادی کے نام پر ہر معاملہ میں الحاد اور خدا بے زاری، وحی و رسالت اور آخرت کے انکار کا ذہن کار فرما ہے۔ مخرب اخلاق تحریکیں چلانے، دنیا کو ایک خاص تہذیب اور کلچر کا عادی بلکہ پابند بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ اسے ترقی اور روشن خیالی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کسی دینی تحریک کے چلانے اور دینی اور اخلاقی قدروں کی ترویج و اشاعت کے مواقع محدود سے محدود تر ہیں۔ اس کی گنجائش نکلے بھی تو اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، ان کے خلاف ذرائع ابلاغ کے ذریعے فضا بنائی جاتی ہے اور ان کی بدترین تصویر پیش کی جاتی ہے۔ دقیا نویسیت اور بنیاد پرستی کے الزامات لگا کر انھیں ناقابل قبول ٹھہرایا جاتا ہے اور موقع ملنے پر طاقت کے ذریعہ ان کو ختم کرنے کی بدترین تدبیریں بھی کی جاتی ہیں۔ آزادی فکر کے سارے دعوے یہاں ہوا میں تحلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ آج حقوق انسانی کا ہر طرف چرچا ہے اور اس سلسلے میں بعض اچھی اور قابل تعریف مساعی بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان حقوق کی خلاف ورزی بھی آئے دن ہوتی رہتی ہے اور اسے

روکنے کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔

اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کا پاسبان اور محافظ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور ان حقوق کی پامالی کو روکنے کی موثر تدابیر اختیار کرتا ہے۔ یہ محض عقیدت و محبت یا جذباتی تعلق کا اظہار نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے جس وسعت اور گہرائی، بصیرت اور ژرف نگاہی سے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، اس کی نظیر دنیا کے کسی منشور اور کسی دستور میں نہیں پائی جاتی۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ دنیا نے بہت سے معاملات میں جس طرح اسلام سے اکتساب فیض کیا ہے اسی طرح اس معاملہ میں بھی اس کی خوشہ چیں ہے، البتہ اس کے اعتراف کی ہمت یا ظرف ابھی اسے حاصل نہیں ہے۔ اسلامی فکر کا پورا تتبع نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ ذہن افراط و تفریط اور بے اعتدالی کا شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی نشان دہی کی جائے اور اسلامی فکر میں جو اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے اسے نمایاں کیا جائے۔

اسلام

انسانی حقوق کا پاسبان

بنیادی تصوّرات

- ➡ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے
- ➡ انسان کا وجود اللہ کی مشیت کے تابع ہے
- ➡ کائنات سے استفادہ کا ہر شخص کو حق ہے
- ➡ انسان صرف ایک خدا کا بندہ ہے
- ➡ مذہبی غلامی کا جواز نہیں ہے
- ➡ انسان محترم ہے
- ➡ اللہ تعالیٰ فرماں روا ہے حقیقی ہے
- ➡ اجتہاد کا حق حاصل ہے
- ➡ اخلاق اور قانون کا تعلق
- ➡ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس

بنیادی تصورات

اسلام اس تصور کے خلاف ہے کہ انسان ایک طویل عرصہ تک ظلمت اور تاریکی میں رہا، پھر آہستہ آہستہ اسے علم و فکر کی روشنی ملی۔ اس کے نزدیک انسان اول بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ اس زمین پر آباد ہوا۔ اس کے بعد ہر دور میں اس کی ہدایت ور رہنمائی کا انتظام ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے باخبر کرتے رہے۔ انھوں نے ایک طرف یہ بتایا کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق عائد ہوتا ہے، دوسری طرف بندوں کے حقوق کی وضاحت کی۔ ان کی تعلیمات میں خدائے واحد کی عبادت سے لے کر حسب حال نظام شریعت بھی رہا ہے۔ اگر انسان نے خدا کا حق ادا نہیں کیا تو اس پر انھوں نے تنقید کی۔ شرک کو مٹایا اور توحید کو قائم کیا۔ انسان نے انسان کے حقوق پر شب خون مارا تو اس کے خلاف بھی انھوں نے آواز اٹھائی، ظلم و ناانصافی کے خاتمہ اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ان کی مساعی جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اقتدار عطا کیا تو حق دار کو اس کا حق دلایا اور سماج میں عدل و انصاف کو عملاً قائم کیا۔ انسان کی تاریخ کے ساتھ وحی و رسالت کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے اس کا مطالعہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔

اسلام نے انسان کو کیا حقوق دئے ہیں اور کس حد تک دئے ہیں اس کے تفصیلی مطالعہ سے پہلے خود انسان کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہوگا۔ اس

لیے کہ یہ سارے حقوق اسی نقطہ نظر کے تابع ہیں۔ وہ اس کے فطری اور منطقی نتائج کے طور پر ابھرتے اور اسی کی بنیاد پر تفصیلی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے اس بات کی کوشش ہوگی کہ انسان کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جائے، اس کے بعد اس کے حقوق کا ذکر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے

اسلام اس حقیقت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ زمین و آسمان اور یہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے۔ اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ انسان اس زمین پر اس کا خلیفہ اور نائب ہے (البقرہ: ۳۰)۔ اس کا کام اس کے احکام کی تعمیل اور ان کا نفاذ ہے۔ اسی میں اس کا امتحان ہے۔ اس حقیقت پر ایمان لانے اور اسے تسلیم کرنے سے سماجی زندگی میں زبردست انقلابی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر سے کسی فرد واحد، خاندان یا ادارہ کی مطلق ملکیت اور اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان یہ مان کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اصل مالک وہی ہے۔ وہ اس کے استعمال میں اس کی مرضی اور اس کے احکام کا پابند ہے۔ اس میں آزادانہ تصرف اس کے لیے ناجائز ہے۔ یہاں جو شخص جس حیثیت میں ہے اسی حیثیت میں اس کا امتحان ہو رہا ہے۔

وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا
اور تم میں سے بعض کے مقابلے میں بعض
کے درجات بلند کیے، تاکہ تم کو ان چیزوں
میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی
ہیں۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا
ہے اور بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَنْحَارِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّكَ لَعَفْوَ
رَحِيمٌ ۝ (الانعام: ۱۶۵)

یہ ایک واضح اعلان ہے کہ اس دنیا میں جس فرد یا گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، شرف و منزلت اور مال و دولت سے نوازا ہے یہ اس کے امتحان کے لیے ہے۔ اس کے ذریعہ اسے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کم زوروں، محکوموں، محتاجوں اور بے کس لوگوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

یہی بات مختصر الفاظ میں اس آیت میں کہی گئی ہے:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ احْسَنُ عَمَلًا تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون
هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوُّ ① زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست
(الملک: ۲) ہے اور بخشنے والا ہے۔

نسان کا وجود اللہ کی مشیت کے تابع ہے

اس دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فرما ہے، یہاں جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے اسی کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کم یا زیادہ جتنی حیاتِ مستعار بہتا ہے عطا کرتا ہے پھر اسی کے فیصلے کے تحت انسان یہاں سے اٹھالیا جاتا ہے اور اس کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اے لوگو! اگر تم کو بعث بعد الموت کے
مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ بارے میں شک ہے (تو دیکھو) کہ ہم نے تم
كُم مِّنْ تُطْفِئَةٍ مِّنْ عَلَقَةٍ مِّنْ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پھر لقمہ
مِنْ مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ سے پھر مضغہ گوشت سے جس کا نقشہ مکمل
مُخَلَّقَةٍ لِّبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقَرُّ فِي اور مکمل ہوتا ہے تاکہ اپنی قدرت تم پر واضح
الْاُمَحَامِ مَا تَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَدَّدٍ کر دیں اور ہم تم کو ماؤں کی رحموں میں جب
تک چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رکھتے

کائنات سے استفادہ کا ہر شخص کو حق ہے

اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات انسان کے لیے انتہائی موزوں بنائی ہے۔ اس کی حیات دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ بحر و بر اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ زمین اس کے لیے مستقر ہے۔ وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ اس پر رہ سکے اور ندگی گزار سکے، وہ یہاں کی ہوا اور پانی سے، سورج کی گرمی اور چاند کی ٹھنڈک سے، شب و روز کی گردش سے، سمندر کی گہرائی اور دریا کی روانی سے فائدہ اٹھا سکتا اور اسے اپنی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ ہر حیثیت انسان بغیر کسی روک ٹوک کے اس کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢٣﴾

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہریں مسخر کیں اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو ہمیشہ گردش میں ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہیں وہ سب چیزیں دیں جو تم نے (تمہاری فطرت نے) طلب کیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔

(ابراہیم: ۳۲-۳۴)

یہی بات ایک اور جگہ ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے:

کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں مسخر کر دیں (خدمت میں لگا دیں) جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُّزِينٍ ۝ (لقمن: ۲۰)

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور اسی نے ان سے فائدہ اٹھانے کا اسے حق بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو کوئی اس سے سلب نہیں کر سکتا۔ اگر سلب کرتا ہے تو بدترین ظلم ارتکاب اور اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے۔

انسان صرف ایک خدا کا بندہ ہے

انسان اللہ واحد کا بندہ ہے۔ اسی کی بندگی اور اطاعت اسے کرنی چاہیے۔ یہاں کسی کا غلام نہیں ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ وہ ہر غلامی سے آزاد ہو اور فی الواقع اسے آزاد ہونا بھی چاہیے۔ کسی فرد بشر کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی فرد کو غلام بنائے اور اپنی بندگی پر اسے مجبور کرے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کیا تھا۔ اس نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور اس سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی دعوت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو جس عذاب میں اس نے ڈال رکھا ہے اس سے باز آ جائے اور انھیں مصر سے ہجرت کر جانے دے۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنے ان احسانات کا ذکر کیا جو اس نے حضرت موسیٰ پر ان کے ابتدائی دور میں کیے تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ
عَبَدْتُ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ ﴿۳۱﴾
اور یہ احسان جو تو مجھ پر جتا رہا ہے وہ اس
وجہ سے تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا
(الشعراء: ۲۲) رکھا تھا۔

اگر فرعون نے حضرت موسیٰ پر کوئی احسان کیا بھی تھا تو کسی فردِ واحد کے ساتھ
م دردِی اور انسانیت کا برتاؤ اس امر کا جواز نہیں فراہم کرتا کہ اس کی پوری قوم کو جبر کے
ٹکجہ میں کس لیا جائے اور غلامی کی زندگی پر اسے مجبور کیا جائے۔ اس کی آزادی کا حق
پنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جس احسان کا تو ذکر کر رہا
ہے اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ اس غلام قوم کی نسل کشی کی جو تدبیر تو کر رہا تھا، اس
سے میں محفوظ رہا اور تو سمجھ نہ سکا کہ میں بھی اسی قوم کی اولاد ہوں۔

حضرت موسیٰ کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبہ کو فرعون نے
نقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا موسیٰ (اور ان کے بھائی ہارون) کا تعلق تو ہماری
مقام قوم سے ہے۔ انھیں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا رسول اور اپنا راہ نما مان سکتے ہیں؟ فرعون
ور اس کی قوم کا نسلی غرور اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرنے کی راہ میں مانع ہوا اور وہ
فرق دریاے نیل کر دیے گئے۔

فَقَالُوا اَلَا نَحْنُ بِمَبْعُوثٍ ۖ فَمِثْلُنَا
قَوْمُهُمْ لَنَا عِندَ رَبِّكَ ﴿۳۲﴾ فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿۳۳﴾
انھوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں (حضرت
موسیٰ اور حضرت ہارون) پر ایمان لے آئیں
جب کہ ان کی قوم ہماری ماتحت اور تابع دار ہے۔
پس ان لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی اور ان
قوموں میں شامل ہو گئے جو ہلاک کر دی گئیں۔
(المؤمنون: ۳۸، ۳۷)

یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کسی فرعونِ وقت کو برداشت نہیں
کرتا۔ حکومت و اقتدار اس لیے نہیں ہے کہ ایک طبقہ دوسرے کو محکوم اور غلام بنائے
رکھے۔ ریاست میں کسی کا حق دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سب کے حقوق یکساں ہیں۔
حکومت ان حقوق کی پاسبان ہے نہ کہ غارت گر۔

مذہبی غلامی کا جواز نہیں ہے

سیاسی غلامی کے ساتھ مذہبی غلامی کا بھی اسلام مخالف ہے۔ اس نے پاپائین اور برہمنیت جیسے مذہبی اداروں کو ختم کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی ہدایت کے تحت انسان براہ راست اس سے تعلق قائم کر سکتا، اسے یاد کر سکتا، اس کی عبادت کر سکتا، اس کے لیے نذر و نیاز اور قربانی پیش کر سکتا ہے۔ مشکلات میں انسان اس کا طرف رجوع کرے اور اس کے سامنے دعا پھیلائے تو وہ اس کی دعا سنتا ہے۔

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾

جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پس ان کو بھی میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ اس سے امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ (البقرہ: ۱۸۶)

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے کسی دیوی، دیوتا، یا کسی پوپ، پنڈت اور پروہت کے واسطہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

سن لو! اللہ ہی کے لیے ہے دینِ خالص، جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر حمایتی بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کو

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۱۸۷﴾

نہ ماننے والا ہو۔ (الزمر: ۳)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کو سیاسی اور مذہبی کسی بھی حیثیت سے

حکوم بنانا قطعاً ناجائز ہے، اس کا حق ہے کہ اسے آزادی کی نعمت ملے اور وہ کسی فرد یا دارے کا غلام نہ رہے۔

انسان محترم ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دوسری بے شمار مخلوقات پر شرف و فضیلت عطا کی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ وَرَسَدْنَاهُمْ فِي
الْأَنْبِیَّتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِیلاً ﴿۷۰﴾

ہم نے بنو آدم کو عزت دی اور خشکی اور
تری کے لیے ان کو سواری دی اور ان
کے کھانے کے لیے پاک چیزیں عطا کیں
اور اپنی مخلوقات میں سے بیشتر پر ان کو
فضیلت عطا کی۔ (الاسراء: ۷۰)

انسان کو دوسری مخلوقات پر جو شرف و فضیلت حاصل ہے، اس کے بعض پہلوؤں کا خود قرآن مجید نے صراحتاً ذکر کیا ہے اور بعض کی طرف اشارات کیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین خلقت عطا کی ہے۔ وہ اپنی جسمانی ساخت، شکل و صورت، قد و قامت، اعضاء و جوارح کے تناسب اور ظاہری ہیئت کے لحاظ سے دنیا کی حسین ترین مخلوق ہے۔ سورہ تین میں ارشاد ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِیْمٍ ﴿۷۶﴾

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت طریقہ
سے پیدا کیا ہے۔ (الین: ۷۶)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَصَوَّرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُورًا كُمْ ﴿۷۷﴾

اس نے تمہاری صورت گری کی اور تمہیں
بہت اچھی شکل و صورت عطا کی۔ (التغابن: ۷۷)

ایک اور موقع پر فرمایا:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿۷۸﴾

وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ تیرے
اعضاء و جوارح کو ٹھیک کیا۔ ان میں
فِي آتِي صُورًا قَمَا شَاءَ ﴿۷۹﴾

رَاٰكِبًا ۝

توازن اور اعتدال رکھا اور جس صورت

(الانفطار: ۸۰، ۷۹) میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

وہ حیوان ناطق ہے، اسے قوت گویائی عطا کی گئی ہے، وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا اور اپنی زبان کے ذریعہ اپنا مافی الضمیر ادا کر سکتا ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے گویائی (الرحمن: ۳، ۴) سکھائی۔

قلم کے ذریعہ بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ (العلق: ۴) جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔

یہ امتیاز کسی جانور کو حاصل نہیں ہے کہ وہ زبان و قلم کا مالک ہو اور ان کے ذریعہ اپنے خیالات دوسروں تک منتقل کر سکے۔ یہ چیز انسان سے چھن جائے تو وہ جانور کی سطح پر آ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے جسم کے ساتھ دل و دماغ بھی عطا کیا ہے۔

وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۝ اس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل عطا
الْأَفْئِدَةَ ۝ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ کیے لیکن تم بہت کم اس کا شکر ادا
(السجدة: ۹) کرتے ہو۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۝ وَاللَّهُ جَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۝ وَالْأَفْئِدَةَ ۝ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ (پھر)
اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے۔ (جن کے ذریعے تم بہت سی چیزوں کو جاننے لگے) تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ (النحل: ۷۸)

وہ سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ واقعات سے نتائج اخذ کرتا اور نت نئے تجربات کرتا ہے۔ جدید سے جدید تر صنعت و حرفت اس کی مرہون منت ہے۔ حیرت انگیز ایجادات و اختراعات اس کے ذریعہ جنم لیتے ہیں اور وہ اپنے لیے نئے

نئے وسائلِ حیات تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس طرح مادی ترقی اور خوش حالی کی طرف اس
لی پیش رفت جاری رہتی ہے۔

عقل کے ذریعہ انسان برے بھلے کے درمیان فرق کرتا ہے، اعمال کے حسن و قبح
پر درست و نادرست کا فیصلہ کرتا ہے، معاملات میں اپنی رائے قائم کرتا اور اپنی مرضی
سے کسی ایک پہلو کو اختیار کرتا ہے۔ یہی خوبی انسان کو ایک ذمہ دار فرد بناتی ہے۔

یہ انسان کی عزت و تکریم کے بعض پہلو ہیں۔ ان کی خلاف ورزی اس عزت و
تکریم کے منافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا
مراسر ظلم ہوگا جس کی وجہ سے اس کا مقام انسان کی سطح سے گر کر جانور کی سطح تک پہنچ
جائے۔ اسلام ہر اس چیز کا مخالف ہے جو احترامِ آدمیت سے متصادم ہے۔ فقر و فاقہ، غذا
کی کمی یا ناپاک اور گندی غذاؤں کے استعمال پر اس کا مجبور ہونا، غیر معمولی اور ناقابلِ برداشت
بنت و مشقت کا بوجھ اس پر ڈالنا، اس کے لیے طبی سہولیات کا نہ ہونا، یا ایسی سزائیں دینا
جس سے اس کا جسم اپنی فطری ساخت کھو بیٹھے، یہ سب اس کے خلقی حسن کو بگاڑنے
کے ہم معنی ہیں۔ اسلام اس غیر انسانی روش کی کسی حالت میں اجازت نہیں دیتا۔

اسی طرح انسان کو علم کی روشنی سے محروم رکھنا، ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے اس
کی فکر کو بالیدگی نہ مل سکے اور اس کی دماغی اور فکری صلاحیتیں منجمد ہو کر رہ جائیں اور اس کی
بان اور قلم پر ناروا پابندی لگانا، یہ سب انسان کی تکریم کے صریح منافی ہیں۔ اسلام ان
سب کی بہ سن و خوبی تکمیل چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماں روا ہے حقیقی ہے

انسان اجتماعیت پسند ہے۔ سب سے کٹ کر الگ تھلگ زندگی گزارنا اس کی

قرآن مجید کا یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے پاک چیزیں عطا کی ہیں۔ اس کی
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب ”صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات“ عنوان ”انسان

فطرت کے خلاف ہے۔ وہ سماج کا ایک حصہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ سماج اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اس کی ضروریات زندگی اسے سماجی زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ دوسروں کے تعاون ہی سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سماج کے ایک فرد کی حیثیت سے وہ کچھ حقوق رکھتا ہے اور اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس کے ان حقوق کو ادا کرنا ہر مہذب سماج کے لیے لازم ہے اور ج ذمہ داریاں سماج کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انھیں پوری کرے۔ یہ حقوق اور ذمہ داریاں فرد پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ خاندان، سماج اور قبیلہ کا بھی اس میں حصہ ہے اور ریاست کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا لازمی ہے۔

ان حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کون کرے گا؟ کیا فرد خود سے اس کا تعین کرے گا یا کسی دوسرے فرد کو اس کا حق حاصل ہوگا یا معاشرہ کی روایت سے اس کا تعین ہوگا یا ریاست اس کا فیصلہ کرے گی یا ان میں سے ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہے اور سب مل کر اس کا فیصلہ کریں گے؟ اسلام اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس کے تعین کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی قانون ساز ہے، قانون دینے کا حق اسی کو حاصل ہے، وہی ہر ایک کا حق بھی متعین کرتا ہے اور ذمہ داریاں بھی واضح کرتا ہے۔ فرد، سماج اور ریاست سب اس کے پابند ہیں۔ قانون سازی کا حق اس نے نہ کسی فرد کو دیا ہے، نہ کسی مذہبی شخصیت اور ادارہ کو اور نہ معاشرہ اور ریاست کو۔ بعض اوقات انسانی قانون کو مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے غلط اور باطل قرار دیا ہے۔

اہل عرب نے خود سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے کر اسے خدا کے قانون کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس پر قرآن نے سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کی حرمت یا حلت کا فیصلہ کرے۔ کسی کا خود سے یہ کام کرنا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا اس کی جناب میں تہمت اور افترا پردازی ہے۔ اس کے مرتکب، دنیا اور آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ
لِتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾ (النحل: ۱۱۶)

تمہاری زبانیں جو جھوٹ بولتی ہیں اس کی
بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔
اس طرح تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے
جو لوگ اللہ پر جھوٹی افترا پردازی کرتے
ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء فقہاء اور مشائخ کو مطلق قانون سازی کا حق دے
لکھا تھا۔ وہ جواز و عدم جواز کے آزادانہ فیصلہ کرتے۔ وہ جس چیز کو جائز کہتے وہ جائز
ہو جاتی اور جس چیز کے ناجائز ہونے کا فرمان صادر کرتے وہ ناجائز ہو جاتی۔ قرآن نے
اس پر سخت گرفت کی اور کہا کہ کسی عالم، فقیہ یا فقیر اور درویش کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ
شارع اور قانون ساز بن بیٹھے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شریعت اور
قانون عطا کرے۔

إِنِّ خَلَقْنَا أَحْبَابَهُمُ وَرُءُوبَهُمُ
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُفْرِكُونَ ﴿۳۱﴾
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور
رہبان کو رب بنالیا اور مسیح ابن مریم کو بھی
حالاں کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ الہ واحد
کی عبادت کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ پاک ہے اس کی ذات شرک سے
جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ (التوبة: ۳۱)

اہل کتاب کو توریت عطا کی گئی اور یہ ہدایت کی گئی کہ اس کی روشنی میں زندگی
گزاریں اور اپنے معاملات کے فیصلے کریں۔ اس کے ابتدائی حاملین کا اس پر عمل تھا۔
نہوں نے اس کی پوری پابندی کی اور دنیا کے سامنے اس کے گواہ اور شاہد بن کر رہے۔
لیکن جب بگاڑ آیا تو اللہ کی کتاب پیچھے چلی گئی اور اس سے آزاد فتووں اور فیصلوں نے
کتاب اللہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اسی سے ان کے کفر و ضلالت اور تباہی کا آغاز ہوا۔

ہم نے توریت نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرماں بردار تھے اور ان کے درویش اور عالم یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے۔ اس لیے کہ ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور وہ اس کی گواہی دینے والے بنائے گئے تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے ذریعہ ثمنِ قلیل نہ خریدو۔ جو لوگ ان احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ احْشَوْنِي وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۴۴﴾

(المائدہ: ۴۴) نازل کیے ہیں وہی کافر ہیں۔

اس چیز نے کسی بھی فرد یا ادارہ کی مطلق بالادستی اور بے قید فرماں روائی کے تصور کو ختم کر دیا۔ اس نے کسی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے حقوق کا تعین کرے اور ان کو ذمہ داریاں بتائے۔ انسان خود بھی اپنے حقوق اور ذمہ داری کے تعین کا مجاز نہیں ہے۔ اس معاملہ میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اجتہاد کا حق حاصل ہے

یہاں اس قانون سازی کا ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر ہوتی ہے۔ اس کی اجازت خود اس نے دی ہے۔ اسی کو فقہ اور اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ کسی زندہ اور ابدی شریعت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر وہ تغیر پذیر زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔

منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امن و خوف کی خبریں بلا تحقیق اس طرز پھیلاتے ہیں کہ ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس معاملے میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہئے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْرِ اَوْ
الْخَوْفِ اَدْعَوْا بِهٖ ۖ وَ لَوْ رَدُّوْهُ
اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُولٰٓئِ الْاَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلَّهٗ الَّذِيْنَ يَسْتَبْطِنُوْنَ
مِنْهُمْ ۖ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ
وَ رَحْمَتُهُ لَفَسَدْتُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
قَلِيْلًا ﴿۸۳﴾ (النساء: ۸۳)

جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی
بات پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر
اسے وہ لوٹا دیتے رسول کی طرف اور اولو الامر
کی طرف جو ان میں اس کی تحقیق کر سکتے
ہیں تو وہ حقیقت حال سے باخبر ہوتے۔ اگر
تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو
تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند
ایک کے۔

اس میں واضح ہدایت ہے کہ ریاست کے نازک معاملات میں ظن و تخمین سے
کام لینے اور افواہیں پھیلانے کی جگہ اللہ کے رسول اور اولی الامر، جو معاملات کی تہہ تک
پہنچ سکتے ہیں، کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں آپ کی
طرف اور ریاست کے ذمہ دار افراد کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا۔ آپ کے بعد آپ
کی ہدایات اور 'اولو الامر' کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح
صورت حال سے امت کو باخبر کریں، اولو الامر میں امراء و حکام کے ساتھ علماء و فقہاء بھی
آتے ہیں۔ اس لیے کہ دینی مسائل کا استنباط وہی کر سکتے ہیں اور حکام کی طرح ان کی
ہدایات بھی نافذ العمل ہوں گی۔

یہ نازک حالات میں استنباط و اجتہاد مسائل کا صریح حکم ہے جو ہمیشہ جاری
رہے گا۔

اخلاق اور قانون کا تعلق

انسان کے اندر اخلاقی حس موجود ہے۔ اعلیٰ اخلاق سے محبت اور پست اخلاق

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بھاص، احکام القرآن ۲/۲۶۹-۲۷۲
۲۔ اجتہاد اور استنباط کی نازک حدود و شرائط ہیں۔ ان سے یہاں بحث نہیں ہے۔ انھیں جاننے
کے لیے اس فن کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

سے نفرت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے چاہے ہزار اخلاقی خرابیاں اس کے اندر موجود ہوں وہ مکارم اخلاق کو پسند اور رذائل اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی یہ اخلاقی حس بیدار اور طاقت ور ہو جائے تو وہ تہذیب و شرافت کا نمونہ بن جائے اور کسی کا کسی سے شکایت نہ ہو۔ اسلام انسان کے اس جذبہ کو زندگی و توانائی عطا کرتا ہے۔ اس نے انسان کے حقوق کی سادہ سی فہرست نہیں فراہم کر دی ہے بلکہ اخلاق سے ان کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ بہت سے قانونی حقوق کو وہ انسان کی اخلاقی خوبیوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، ان کی پابندی کی ترغیب دیتا ہے، ان کا اجر و ثواب بیان کرتا اور ان کی خلاف ورزی پر سخت وعید سناتا ہے۔ اس نے ان حقوق کے سلسلہ میں فرد کے ضمیر کو بیدار کیا اور سماج کے اندر اس کے حق میں فضا بنائی ہے۔ قتل، نفس، قتل، اولاد، سرقت، بدکاری، دشنام طرازی، افتراء و تہمت، حق تلفی اور ظلم و زیادتی جیسی خرابیوں کو وہ فسق و فجور اور کبائر میں شمار کرتا ہے اور اس پر سخت وعید سناتا ہے۔ ان کے بالمقابل جن پہلوؤں سے بھی آدمیت کا احترام ہو ان کی وہ تحسین کرتا اور ان کے اجر و ثواب کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح حقوق انسانی کی اس کے نزدیک مجرد قانونی حیثیت ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے اعلیٰ اخلاقی کردار کی بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس

اسلام نے ایک طرف تو انسانی حقوق کو قانونی اور اخلاقی تحفظ فراہم کیا اور دوسری طرف اس کے احترام کا جذبہ بیدار کیا۔ اس کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکام ہیں۔ اس کے قائم کردہ حدود سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی پابندی ہر حال میں لازمی ہے۔ اس سے انسان کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے گا اور ان کی خلاف ورزی پر اللہ کے سامنے اسے جواب دہ ہونا پڑے گا اور وہ وہاں کے ہولناک عذاب سے دو چار ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خوبی وَالْخُفْيُونَ لِحُذُودِ اللَّهِ^۱ (التوبہ: ۱۱۳) ہے۔ یعنی وہ اللہ کے قائم کردہ

حدود کی نگہداشت کرتے ہیں کہ ان سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ اسے بعض مثالوں سے واضح کیا جاسکتا ہے۔

وراثت میں قرابت داروں کے حقوق بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے:

يَتْلِكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ
يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود سے تجاوز کرے تو اسے وہ نار جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا

اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ (النساء: ۱۳، ۱۴)

قرآن مجید نے ان حقوق کی پابندی کو قیامت کے عقیدہ سے جوڑ دیا ہے۔ یہ عقیدہ ان حقوق کی پامالی سے انسان کو باز رکھتا اور اسے ان کے احترام پر مجبور کرتا ہے۔ قتل ناحق قانونی جرم ہی نہیں گناہ کبیرہ ہے۔ ایک جگہ کہا کہ اہل ایمان شرک، قتل نفس اور عصمت دری کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَتْلُ آثَامًا
يُصْعَقُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ
وَأَمَرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَوْلِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

جو ان کا ارتکاب کرے وہ گناہ (کی سزا) پائے گا، قیامت کے روز اسے دو گنا عذاب دیا جائے گا اور اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ہاں! جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو ایسے لوگوں کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔

اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ (الفرقان: ۶۸-۷۰)

دورِ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس گناہ نے جرم پر قرآن

نے ان الفاظ میں تنقید کی۔

وَ إِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۙ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩٨﴾ (التکویر: ۹۸) جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں وہ ماری گئی۔

یتیم کے مال پر ناجائز قبضہ کی ممانعت کے بعد ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ خُلَاسًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠٠﴾ (النساء: ۱۰۰) جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔

ایک جگہ امانتوں کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اس میں مالی امانتیں بھی شامل ہیں اور عہدہ و منصب کی امانتیں بھی۔ اس کے بعد ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء: ۵۸) بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اصحاب امانت تک پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

قیامت کے حساب کتاب اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ابھر آئے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی شاید نہ ہو۔ اس احساس کا فقدان ہی ادائے حقوق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

فرد کے شخصی اور ذاتی حقوق

- ➡ زندہ رہنے کا حق
- ➡ حق مساوات
- ➡ عدل و انصاف کا قیام
- ➡ قانون کی برتری
- ➡ ریاست حقوق کی نگراں ہے
- ➡ جرم عدالت سے ثابت ہوگا
- ➡ کسی کو غلام نہیں بنایا جاسکتا
- ➡ کسی کو ناحق سزا نہیں دی جاسکتی
- ➡ عزت و آبرو کا حق
- ➡ سفر کا حق
- ➡ مظلوم کا حق

شخصی اور ذاتی حقوق

زندہ رہنے کا حق

فرد کے حقوق میں سب سے بڑا اور بنیادی حق اس کے زندہ رہنے کا حق ہے۔ اسی پر دوسرے حقوق کا انحصار ہے۔ یہ حق کسی سے سلب کر لیا جائے تو دوسرے حقوق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا کے تمام جمہوری قوانین نے اسے ایک فطری اور بنیادی حق قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ یہ حق مطلق اور غیر مشروط نہیں ہے۔ عدل و انصاف اور جائز قانون کے تحت کسی کو اس حق سے محروم بھی کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے انسان کو زندگی کا حق عطا کیا، اس پر دست درازی سے شدت سے منع کیا اور اسے پورا تحفظ فراہم کیا اور اعلان کیا کہ جب تک حق و انصاف کا مطالبہ نہ ہو اسے اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے نزدیک ہر انسان جو یہاں پیدا ہوتا ہے زندہ رہنے کا حق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ زندگی اسے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وہی اس کا مالک ہے، اسے کوئی سلب کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے۔

اسلام نے اہل ایمان کا ایک نمایاں وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ ناحق کسی کی

جان نہیں لیتے۔

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الفرقان: ۶۸) قتل نہ کرے۔
وہ کسی نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا
ہے، قتل نہیں کرتے۔ سوائے اس کے کہ حق کا
تقاضا ہو۔

صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الکبائر: الاشراک باللہ و کبائر ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
عقوق الوالدین و قتل النفس والدین کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا
والیمین الغموس! اور جھوٹی قسم کھانا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل نفس جیسے جرم کبیر سے اہل ایمان کا دامن پاک ہوتا
ہے اور پاک ہونا چاہیے۔

اسلام نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ انسان کب زندگی کے حق سے محروم
ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے جرائم ہیں جن کے ارتکاب کے بعد وہ اپنے حق حیات کا
مطالبہ نہیں کر سکتا اور معاشرے کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة: ۳۲) اس نے سب انسانوں کو زندہ کیا۔
جو کوئی کسی نفس کو قتل کرے، بغیر اس کے کہ
اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد
پھیلایا ہو، تو اس نے گویا سب انسانوں کو
قتل کیا۔ جس نے کسی نفس کو زندہ رکھا گویا
اس نے سب انسانوں کو زندہ کیا۔

یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اور یہی اسلامی شریعت میں بھی باقی رکھا گیا ہے
کہ اگر آدمی کسی کا ناحق خون بہائے یا مملکت میں فساد پھیلانے اور کشت و خون کا بازار
گرم کرنے تو اپنی جان کی حرمت ختم کر دیتا ہے۔ اس کا وجود روئے زمین پر ناقابل برداشت
ہے۔ اسے راستے سے ہٹا کر امن و امان بحال کرنا ریاست کا فرض ہے۔ اسے کسی پہلو

سے غلط نہیں کہا جاسکتا۔

اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کسی فرد واحد کا بھی ناحق خون بہانا ایک سنگین جرم ہے یہ ساری نوع انسانی کو خوں ریزی کی راہ پر لگاتا ہے۔ اس کے برخلاف کسی مظلوم اور بے گناہ کی جان بچانا پورے عالم کے لیے حیات بخش ہے، اس لیے کہ اس سے انسانی ہان کی قدر و قیمت کا سبق ملتا ہے۔ آدم کی اولاد میں جس نے پہلی بار اپنے بھائی کا حق خون بہایا، اس نے دوسروں کو یہ راہ دکھائی، اسی لیے جب کبھی زمین پر خون ناحق بہے گا، اسے اس میں شریک سمجھا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تقتل نفس ظلما الا كان على
ابن ادم الاول كفل من دمها
لانه اول من سن القتل
كوئ شخص ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے تو
اس پہلے ابن آدم پر بھی اس خون کا ایک
حصہ ہوگا جس نے قتل کیا تھا کیوں کہ اس
نے ناجائز قتل کا طریقہ دنیا کو دکھایا تھا۔

قتل ناحق کے سلسلہ میں اسلام نے حسب ذیل ہدایات دی ہیں:

۱۔ قاتل سے قصاص لیا جائے یعنی کسی نے ناحق قتل کیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی دوسرے کو اس جرم کے ارتکاب کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا:

۱۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین جرائم ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ ایک ارتداد، دوسرا کسی بے گناہ کو قتل کرنا، تیسرا کسی شادی شدہ شخص کا بدکاری میں ملوث ہونا۔ عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلث النفس بالنفس والنيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة بخاری، کتاب الدیات، باب قوله تعالى النفس بالنفس۔ مسلم، کتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم۔

۲۔ بخاری کتاب الانبياء، باب خلق آدم و ذريته۔ مسلم، کتاب القسامة، باب بيان اثم من من القتل

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾
تمہارے لیے اے عقل والو قصاص میں
زندگی ہے۔ امید ہے اس طرح تم اس کے
(البقرة: ۱۷۹) ارتکاب سے بچو گے۔

قصاص میں مقتول کے ساتھ قاتل کی بھی جان جاتی ہے۔ بہ ظاہر اس میں
مزید ایک فرد کا نقصان ہے لیکن اس میں پوری قوم کی حیات ہے۔ قانون قصاص پر
معنی میں عمل ہو تو اقدام قتل سے پہلے آدمی ہزار بار سوچے گا کہ اس کے بعد اسے بھی
اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس سے قتل ناحق کی راہ مسدود ہوگی اس میں صرف
دو افراد ہی کی زندگی نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کی حیات ہے۔

۲۔ اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو قصاص کی جگہ دیت لے سکتے ہیں اور انھیں
پوری دیت لینے اور اس میں کمی کرنے کا اختیار ہوگا۔ وہ قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔
معافی پسندیدہ عمل ہے۔ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔^۱

۳۔ ان تمام معاملات کا اختیار مقتول کے اہل خاندان کو حاصل ہوگا۔
اسلام نے اسے ریاست کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا ہے۔ ریاست اس میں مقتول
کے ورثاء کو ان کا حق دلانے میں مدد دے گی اگر وہ قاتل کے ساتھ کوئی غیر شرعی
اور غیر انسانی رویہ اختیار کرنا چاہیں یا اس کے ساتھ خاندان کے دوسرے افراد کو
انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں یا اور کسی قسم کی ظلم و زیادتی پر آمادہ ہوں تو اس
کی انھیں اجازت نہ ہوگی۔ قانوناً انھیں اس سے باز رکھا جائے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُبْسِرُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ﴿١٨٠﴾
جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے
قتل نہ کرو سوائے اس کے کہ حق کا تقاضا ہو۔ اور
جو کوئی ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے
ولی کو حق اور اختیار دیا ہے۔ لیکن وہ قتل میں حد
سے آگے نہ بڑھے۔ بے شک اس کی مدد ہوگی۔
(الفرقان: ۶۸)

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (بقرہ: ۱۷۸)

حق مساوات

مساوات کو انسان کا بنیادی حق ہی نہیں بلکہ تمام حقوق کی اساس کہا جاتا ہے۔ حقوق انسانی کے عالمی منشور (Universal Declaration of Human Rights) میں جن حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ حقوق سب کو یکساں حاصل ہوں گے۔ اس میں نسل، رنگ، جنس (مرد اور عورت) زبان، مذہب، سیاسی یا دیگر افکار و خیالات، سماجی و معاشی حیثیت اور جائے پیدائش کی بنیاد پر فرق و امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات بین الاقوامی سماجی و سیاسی معاہدہ (International Covenant on Civil and Political Rights) میں کہی گئی ہے۔

ریاست کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ ان حقوق کو پامال نہ ہونے دے اور اس کے تقاضوں کو زندگی کے کسی بھی معاملہ میں متاثر ہونے سے بچائے۔^۱ دنیا نے مساوات کے تصور کو آج جتنی اہمیت دی ہے اسلام نے اسے اس سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ وحدت انسانیت اور مساوات کا تصور اس کی اساسی تعلیمات میں شامل ہے۔ اس نے اس وقت اسے اجاگر کیا جب کہ دنیا اس سے بے خبر اور نا آشنا تھی۔ انسانوں کے درمیان رنگ، نسل، زبان، خطہ ارض، جنس، عہدہ اور منصب اور صنعت و حرفت وغیرہ کا فرق فطری طور پر پایا جاتا ہے، لیکن اس فرق کو انسان نے اپنی نادانی سے یہی نہیں کہ حقیقی فرق سمجھ لیا بلکہ اسے بلندی و پستی کا معیار بھی قرار دے دیا، کبھی اس نے سفید فام کو سیاہ فام سے اونچا قرار دیا، کبھی کسی خاص نسل کی دوسری نسلوں سے برتری کا تصور اس پر چھایا رہا، کبھی کسی زبان کے بولنے والوں کو دوسری زبان والوں سے برتر سمجھ بیٹھا، کبھی نوعی اور صنفی فرق اس کے نزدیک وجہ تفوق بن گیا اور عورت پر مرد کی برتری ناقابل نزاع بنی رہی، آج بھی مساوات کے ہزار دعوؤں کے باوجود یہ فرق باقی ہے۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان فرق و امتیاز کے اس تصور پر کاری ضرب لگائی

اور اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ انسانوں کے درمیان فرق و اختلاف دراصل باہم تعارف، ذریعہ ہے، حقیقی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کس فرد کا کس سرزمین اور کس ملک سے تعلق ہے؟ وہ کون سی زبان بولتا ہے اور اس کی جنس کیا ہے؟ یہ تعارف اصلاً ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اگر سب کے رنگ روپ، شکل صورت، قد و قامت، زبان اور بولی ایک ہوتی تو انھیں پہچانا نہ جاتا، انسانوں کے درمیان یہ تنوع قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے اس تنوع اور رنگارنگی کے اندر نوع انسانی کی وحدت باقی رکھی ہے۔ یہ کثرت میں وحدت کی دلیل ہے۔ اختلاف و انتشار کی دلیل نہیں ہے۔

اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ یقیناً اللہ علیم وخبیر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾
(الحجرات: ۱۳)

رسول اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ دیا، اس میں قومی اور نسلی برتری کے احساسات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور بتایا کہ آدم کی اولاد سب ایک حیثیت کی مالک ہے، ہاں تقویٰ، خدا ترسی اور رفعتِ کردار سے انسان عزت و سر بلندی کے مقامِ رفیع تک پہنچتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے قابلِ احترام ٹھہرتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

اے لوگو! سن لو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ (بھی) ایک ہے۔ سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی سفید کو کسی سیاہ پر اور کسی سیاہ کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے (جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی وہ صاحبِ فضیلت ہوگا)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْإِنْسَانُ أَرْعَبُ مَا تَرَىٰ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لَا يُعْرَبُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لَا يُعْرَبُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لَا يُعْرَبُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

یہ انسان کی مساوات کا واضح ڈیکلریشن تھا کہ کسی بھی فرد کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل و قوم سے ہو، کسی دوسری رنگ و نسل اور قوم کے فرد پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ اور خدا ترسی ہے، جو جتنا خدا ترس ہے وہ اتنا ہی عزت و احترام کا مستحق ہے۔

انسانوں کے درمیان فرق و امتیاز اور ان پر ظلم و زیادتی خدا کی آتش غضب کو بھڑکاتی ہے اور جس قوم کو یہ مرض لگ جائے وہ بالآخر تباہ ہو جاتی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نسلی تعصب اور احساس برتری میں مبتلا تھی اور وہ بنی اسرائیل کو اپنے مساوی حیثیت دینے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے انھیں غلام بنائے رکھا تھا اور انھیں محض خدمت گار کی حیثیت سے دیکھتی تھی، نسل کشی کے ذریعہ ان کی افرادی قوت گھٹانے اور انھیں کم زور کرنے کی مسلسل تدبیریں کر رہی تھی اور ان کے ابھرنے کے تمام مواقع اس نے مسدود کر رکھے تھے، کسی قوم کے ایک طبقہ کو اس طرح دباؤنا اور ٹپکانا سنگین جرم تھا۔ قرآن مجید نے اس ظلم کو جگہ جگہ نمایاں کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس روش کے مقابلہ میں بنو اسرائیل جیسی کم زور قوم کو اوپر اٹھایا اور فرعون اور اس کی قوم اپنے انجام بد کو پہنچ کر رہی۔

بے شک فرعون نے ارض مصر میں سرکشی کی
راہ اختیار کی اور وہاں کے باشندوں کو فرعون
میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک فرقہ (بنی
اسرائیل) کو کم زور بنائے رکھا۔ ان کے
بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو
زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں
میں سے تھا۔ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا
چاہتے تھے جو زمین میں کم زور بنا کر رکھے
گئے تھے، ان کو امام اور وارث بنانا چاہتے

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ
جَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ
طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ① وَكُرِّدُ أَنْ تُكْمَلَ عَلَى
الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ
نَجْعَلَهُمْ آيَةً ② وَ نَجْعَلَهُمْ
الْوَارِثِينَ ③ وَ نُكِّنَ لَهُمْ فِي

۱۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کا رسالہ اسلام اور وحدت بنی آدم

الْأَرْضِ وَ نُرِي فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ
جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَحْدُرُونَ ① (القصص: ۴-۶)

تھے اور ان کو زمین میں اقتدار دینا چاہتے
تھے اور فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو
ان کے ذریعے وہی کچھ دکھانا چاہتے تھے
جس سے وہ ڈر رہے تھے۔

یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حکومت اور اقتدار کسی بھی طبقے یا گروہ کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے۔ ریاست کا ہر فرد اور ہر گروہ اپنے حقوق رکھتا ہے، ریاست اسے کسی بھی حیلے بہانے یا برتری اور کم تری کے جھوٹے احساسات کے تحت ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اس جبر و تشدد اور فرعونیت کو برداشت نہیں کرتا۔

عدل و انصاف کا قیام

انسانوں کے درمیان مساوات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف ہو، کوئی بھی شخص ظلم و زیادتی کا ہدف نہ بنے پائے، اسلامی تعلیمات جن اساسات پر قائم ہیں ان میں سے ایک اساس عدل و انصاف ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کا تصور ابھارا اور اسے ایک زندہ اور فعال تصور بنایا۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا عدل پر قائم ہے، انسان کی زندگی بھی عدل ہی کی بنیاد پر درست ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عدل کا پابند ہونا چاہیے، انسان ظلم کی راہ پر چل پڑے تو معاشرہ لازماً بے چینی اور اضطراب سے دو چار اور سکون سے محروم رہے گا۔ اس کی تگ و تاز عدل کے دائرے میں ہو تو یہاں وہی امن و سکون ہوگا جو پوری کائنات میں نظر آتا ہے۔

الْشَّجَرُ وَ النَّخْلُ وَ الْأَنْبُسُ وَ الْقُمْرُ بِحُسْبَانٍ ② وَ
النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ③ وَ
السَّمَاءُ رَافَعَهَا وَ وَصَّ الْيُوزَانَ ④
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْيُوزَانِ ⑤ وَ أَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا
الْيُوزَانَ ⑥ (الرحمن: ۵-۹)

سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے
(کہ وہ اس کے مطابق گردش میں رہیں) اور
پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اس
نے آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھ دی کہ تم
میزان میں زیادتی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ
وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کا پورا دین صدق و عدل پر قائم ہے۔

و تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ
عَدْلًا (الانعام: ۱۱۵) اور باعتبار عدل۔

مطلب یہ ہے کہ اس نے جو تعلیمات دی ہیں اور غیب کی جو حقیقتیں بیان کی ہیں وہ سب کی سب درست اور صحیح ہیں، ان کو غلط قرار دینے کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے اور اس نے جو احکام دیے ہیں وہ ہر طرح کے جور و ستم سے پاک اور سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بحث کا ایک اہم مقصد عدل و قسط کا قیام ہے۔ اسلام اس کے لیے طاقت کے استعمال کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ (الحديد: ۲۵)

ہم نے اپنے رسول دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا۔ اس میں سخت لڑائی (کا سامان) ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں اور تاکہ اللہ جان لے کہ بغیر دیکھے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ زور آور اور زبردست ہے۔

اسلام جس معاشرہ کی تعمیر چاہتا ہے اس کا تصور عدل و انصاف کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ہدایت ہے کہ ظلم و زیادتی کی روش سے پوری طرح احتراز کیا جائے اور کسی بھی معاملہ میں اور کسی بھی حال میں قدم جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ پائے۔ اس نے عدل و انصاف کی ہدایت اور فہمی وعدوان سے ممانعت ایک ساتھ کی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ارشاد ہے:

۱۔ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ صَدَقًا فِي الْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِيدِ وَعَدْلًا فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ
(تفسیر بیضاوی: ۱/۳۱۸ طبع بیروت ۱۹۸۸ء)

اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قربت داروں کو (ان کا حق) ادا کرنے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکر سے اور زیادتی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ
إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (النحل: ۹۰)

حکم ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا رویہ اختیار کیا جائے۔ یہی خدا ترس انسانوں کا طریقہ ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ عدل و انصاف کے شاہد بن کر۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کرو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ (المائدہ: ۸۰)

اسلام کے نزدیک اقتدار اور حکومت قیام عدل کا ذریعہ ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں ریاست کی باگ ڈور ہے اس کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ وہ انصاف کو ہر حال میں قائم کرے گا اور نا انصافی سے اس کا دامن پاک ہوگا۔ اسلامی ریاست اپنے وسائل کو قیام عدل کے لیے استعمال کرے گی۔ حضرت داؤدؑ کو خطاب کر کے فرمایا گیا:

اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین میں نائب بنایا ہے۔ پس تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستہ سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے،

يٰۤاٰدٰۤا۟ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً فِی
الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضِلَّكَ عَنْ
سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ یَیْضِلُوْنَ
عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌۙ

اس لیے کہ انھوں نے یوم حساب کو فراموش کر دیا تھا۔

يٰۤاَنسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾
(ص: ۲۶)

رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا۔

اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِاَقْسَطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٢٧﴾
(المائدہ: ۴۲)

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز امام عادل ان لوگوں میں ہوگا جنہیں عرش الہی کے سایہ میں جگہ ملے گی جب کہ سوائے اس ایک سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا:

بے شک انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جو رحمان عزوجل کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے اور اس کے دونوں بنی ہاتھ سیدھے ہیں۔ انصاف کرنے والے وہ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال کے معاملہ میں اور جن کے وہ والی اور نگران بنائے جائیں ان سب کے سلسلہ میں انصاف کرتے ہیں۔

ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا

عدل و انصاف سے متعلق اسلام کی یہ واضح ہدایات ہیں۔ ان پر صحیح معنی میں عمل درآمد ہو تو حق تلفی اور ظلم و زیادتی کی بیخ کنی ہو سکتی ہے اور ہر طرح کے استحصال سے پاک معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔

بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلوة الخ۔ مسلم،

کتاب الزکوٰۃ، باب فضل اخفاء الصدقة

مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضيلة الامام العادل

قانون کی برتری

اسلام نے عدل و انصاف پر مبنی قانون ہی نہیں دیا بلکہ اس کی برتری بھی قائم کی۔ اس کے نزدیک قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اس میں چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دے ورنہ یہ نفاق اور ایمان کی کم زوری کی دلیل ہوگی۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَصَّلَ لَنَا مُمَيَّنًا ۖ

یہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا طریقہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر انھیں اپنے معاملہ میں اختیار باقی رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی

(الاحزاب: ۳۶) گم راہی میں پڑ گیا۔

منافقین کے رویہ پر تنقید کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے قبول کرنے میں انھیں تاہل اور تردد ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا خسارہ ہے، لیکن صحیح اور سچے اہل ایمان کا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ سراپا سمع و طاعت بن جاتے ہیں اور اسے دل سے قبول کرتے ہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَيُطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ يَنْتَقِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

اہل ایمان کی بات تو بس یہ ہوتی ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کا تقویٰ اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

(النور: ۵۱، ۵۲)

قانون کی برتری کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ نمخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اس قبیلہ کے لوگوں نے حضرت اسامہؓ سے درخواست کی کہ وہ آپؐ سے سفارش کریں کہ اسے قتل ید کی سزا نہ دی جائے۔ اس پر نبیؐ نے حضرت اسامہؓ پر، جو آپؐ کو اولاد کی طرح عزیز تھے، ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا:

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے سلسلے میں سفارش کر رہے ہو؟

اس کے بعد آپؐ نے خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا:

انما اهلك الدين قبلكم انهم تم سے پہلے کے لوگوں کو جس چیز نے تباہ کیا وہ
كانوا اذا سرق فيهم الشريف یہی تھی کہ جب ان میں سے کوئی شریف اور
تركوه و اذا سرق فيهم معزز فرد چوری (یا اور کسی جرم کا ارتکاب) کرتا
الضعيف اقاموا عليه الحد. تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کوئی کم زور چوری
کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔

ان تمہیدی کلمات کے بعد آپؐ نے قانون کی برتری کے سلسلے میں وہ الفاظ ادا فرمائے جو پیغمبرؐ کی شان ہی کی زبان سے ادا ہو سکتے تھے۔ فرمایا:

و أيم الله، لو ان فاطمة بنت خدا کی قسم اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی
محمد سرق لقطعت يدها فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ قطع
کرویتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا ہے:

من حالت شفاعته دون حد من جس کسی کی سفارش، اللہ تعالیٰ کے حدود میں
حدود الله فقد ضاد الله سے کسی حد کے نفاذ میں حائل ہو جائے اس
نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔

۱۔ بخاری، کتاب الانبیاء باب ۵۴۔ مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الخ

۲۔ ابو داؤد، کتاب الاقضية، باب فی من یعین علی خصومة من غیر ان یعلم امرها

ریاست حقوق کی نگراں ہے

سماج میں کسی کا کسی حیثیت سے باختیار ہونا اسلام کے نزدیک اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے، جس شخص کو جس حد تک بھی اقتدار حاصل ہے وہ اپنے ماتحت افراد کے حقوق کا محافظ و نگراں ہے۔ اس پہلو سے سربراہ مملکت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سن لو! تم میں سے ہر ایک راعی اور نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ شخص جو لوگوں کا امام ہے وہ راعی اور نگراں ہے۔ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے۔ اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہے۔ اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی کا غلام (خادم) اپنے سردار کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں! سن رکھو تم سب نگراں ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

الاکلکم راع، و کلکم مسئول
عن رعیتہ فالامام الذی علی
الناس راع وهو مسئول عن
رعیتہ و الرجل راع علی اهل
بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ،
والمراة راعیة علی اهل بیت
زوجها وولده وہی مسئلة
عنہم و عبد الرجل راع علی
مال سیدہ وهو مسئول عنه الا
کلکم راع و کلکم مسئول
عن رعیتہ^۱

جرم عدالت سے ثابت ہوگا

قانون کے سلسلہ میں اسلام نے یہ اصول بیان کیا کہ ہر شخص کو بے گناہ سمجھا جائے اور اسے اسی وقت مجرم گردانا جائے جب کہ عدالت سے اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے شہادت اور گواہی کا ایک پورا تفصیلی ضابطہ مقرر کیا ہے۔

۱ بخاری، کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و رسولہ الخ۔ مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلة الامام العادل الخ

بے ثبوت کسی کو مجرم قرار دینا یا کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا، اس کے نزدیک قابل تعزیر رم ہے۔ اسی ذیل میں اس نے افواہوں کو پھیلانے اور ظن و تخمین سے کام لینے سے بھی منع کیا ہے۔

روایت ہے کہ عراق سے ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں ایک ایسے معاملے کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس کا سر ہے اور نہ دم (جو بے سر پیر کے ہے) حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جھوٹی گواہیاں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:

واللہ لا یؤسر رجل فی الاسلام قسم خدا کی اسلام میں کوئی شخص 'عدول' (قابل بغیر عدول) (اعتماد گواہوں) کے بغیر قید نہیں کیا جاسکتا۔

کسی کو قید و بند کی سزا اسی وقت دی جائے گی جب کہ قابل اعتماد شہادتوں سے ثابت ہو جائے کہ واقعتاً اس نے جرم کیا ہے اور اس سزا کا مستحق ہے۔

کسی کو غلام نہیں بنایا جاسکتا

بعض اوقات انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ کوئی قرض ادا نہ کر سکے تو اسے فروخت کر کے قرض وصول کیا جاتا۔ یہ ایک ناروا عمل تھا۔ اسلام نے اسے ختم کیا۔ کسی کی آزادی کو سلب کرنا، اسے فروخت کرنا یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر سے اسے غلام بنا لینا اور غلاموں کی طرح اس سے خدمت لینا، یہ ساری شکلیں ممنوع ہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس کی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت بوہریرہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث قدسی روایت کی ہے:

ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) میں قیامت کے دن تین آدمیوں کا حریف ہوں گا۔ ایک وہ

رجل اعطی بی ثم غدر، ورجل شخص جس نے میرے نام سے عہد و پیمان کیا

شخصی اور ذاتی حقوق

باع حراً فأكل ثمنه، ورجل
استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم
يعط أجره۔
پھر دھوکا دیا، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو
فروخت کیا اور اس کی قیمت کھا گیا اور تیسرا
وہ جس نے کسی مزدور کو اجرت پر رکھا اور اس
سے پورا کام لیا اور اس کی اجرت نہیں ادا کی۔

اسلام غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کسی آزاد فرد کو غلام بنانا اس
کے نزدیک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح کسی سے خدمت لینا اور اجرت نہ ادا کرنا یا بیگار لینے
سخت گناہ کا باعث ہے، جو شخص اس کا ارتکاب کرے اس کی نماز اور عبادت بھی اللہ کے
ہاں مقبول نہ ہوگی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک ہے۔
وہ شخص جس نے اپنے آزاد کردہ غلام کو پھر
وہ رجل اعتبد معورہ۔
سے غلام بنالیا۔

ان غیر انسانی حرکتوں کے سید باب کے لیے ریاست مناسب قانون وضع
کر سکتی ہے۔

کسی کو ناحق سزا نہیں دی جاسکتی

حدیث میں آتا ہے کہ ناحق کسی کے کپڑے اتار لینا یا اس کی پیٹھ پر کوڑے
برسانا خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

من جرد ظهر امرئ مسلم بغير
حق لقي الله وهو عليه غضبان۔
جو شخص ناحق کسی مسلمان کی پیٹھ کو کپڑے اتار
کر برہنہ کر دے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال
میں ملے گا کہ وہ اس پر سخت غضب ناک ہوگا۔

۱۔ بخاری، کتاب البیوع، باب اثم من باع حراً۔ مع فتح الباری: ۵/۱۶۸

۲۔ ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الرجل يؤم القوم وهم له کارهون۔ ابن ماجہ،
کتاب إقامة الصلوٰۃ، باب من ام قوما وهم له کارهون

۳۔ قال المناوی، اسنادہ جید، التیسیر بشرح الجامع الصغیر: ۲/۴۱۲

حدیث میں اسلامی معاشرے سے خطاب ہے، اس لیے مسلمان کا ذکر ہے۔
ہی حکم غیر مسلم اور ذمی کا بھی ہے۔ اسلام کی رو سے ناحق کسی بھی فرد کو کسی قسم کی سزا
ینا سنگین جرم اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ سزا کے لیے جرم کا
ابت ہونا ضروری ہے، جس درجہ کا جرم ہے اسی درجہ کی سزا ہوگی۔

عزت و آبرو کا حق

انسان کے اندر خود داری اور عزت نفس کا فطری جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس کا یہ
حق ہے کہ اس کی تحقیر و تذلیل نہ ہو، اس کو بدنام اور رسوا نہ کیا جائے اور معاشرہ میں اس
کا احترام ہو اور اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اسلام نے اسے اخلاقی اور قانونی
نشیئت دی ہے۔ اسلام کے نزدیک کسی شریف اور مہذب انسان کی عزت و آبرو سے
کھینا سنگین جرم ہے۔ رسول خدا ﷺ نے پاک دامن اور سیدھی سادی عورت پر بدکاری
کے جھوٹے اور بے ثبوت الزام کو کبائر (بڑے گناہ) میں شمار فرمایا ہے۔ حدیث میں
ہے کہ آپ نے کبائر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

...وقذف المحصنات الغافلات ... اور پاک دامن، بھولی بھالی مومن
المؤمنات! عورتوں پر تہمت لگانا۔

قرآن مجید نے اس شنیع حرکت پر اسی کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
تَرْبِيعًا جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٨٠﴾ (النور: ٨٠)

جو لوگ پاک دامن اور شریف عورتوں پر
(زنا کی) تہمت لگائیں اور اس پر چار گواہ
نہ پیش کریں تو ان کو اسی کوڑے مارو اور
کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ
فاسق ہیں۔

آیت میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کا حکم بیان ہوا ہے۔ یہی حکم

بخاری، کتاب النواصیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ان الذین یاکلون اموال الیتیمی ظلما۔
مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الکبائر و اکبرها

شریف اور بااخلاق مرد کا ہے۔ اگر اس پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور اس کا ثبوت فراہم کیا جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تہمت لگا۔ والا مرد ہے یا عورت، بشرطیکہ وہ عاقل و بالغ ہو۔

زنا کی تہمت کے بارے میں یہ صریح حکم ہے۔ زنا کے علاوہ کوئی اور تہمت لگائی جائے جیسے فاسق و فاجر کہا جائے یا چور اور شرابی قرار دیا جائے تو اس پر یہ حد جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کی تعزیر ہوگی۔ تعزیر میں کوڑوں کے ساتھ وقت ضرورت سزائے قید بھی دی جاسکتی ہے۔

اہل علم کا اتفاق ہے کہ 'تعزیر شریعت کی قائم کردہ حد سے کم ہونی چاہیے۔' کتنی ہو، اس میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

لا یجلد فوق عشر جلدات الا فی حد من حدود اللہ۔
اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے علاوہ کسی دوسرے جرم میں دس کوڑوں سے زیادہ مارے نہیں جائیں گے۔

بعض دوسرے دلائل کی بنیاد پر امام ابوحنیفہؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غلام کے پل حد قذف چالیس کوڑے ہیں۔ اس سے کم کے معنی یہ ہیں کہ تعزیر میں انتالیس کوڑے۔ تک لگائے جاسکتے ہیں۔ امام ابو یوسفؒ کی رائے یہ ہے کہ غلام کی نہیں آزاد کی حد دیکھو جائے گی۔ آزاد شخص کے لیے حد قذف اسی کوڑے ہے۔ حضرت علیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوڑے لگائے جاتے تو وہ پچتر (۷۵) تک شمار کرتے پھر چھوڑ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعزیر پچتر (۷۵) کوڑوں تک ہو سکتی ہے۔

کم سے کم کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ تین کوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تعزیر یا سزا ہی نہ محسوس ہو، ورنہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ کمی بیشی کا تعلق قاذف (تہمت لگانے والا) مقذوف (جس پر تہمت لگائی جائے) اور قذف کی نوعیت سے ہے۔ امام ان سب باتوں

کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔

قذف اور تہمت کا تعلق مقدف کی عزت و آبرو سے ہے۔ اگر وہ قاذف کو معاف کر دے تو کیا حد ساقط ہو جائے گی؟ امام ابو حنیفہؒ، امام ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ کی رائے یہ ہے کہ اس میں معاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ معاف کرنا جائز ہے۔ اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ مقدمہ مام (عدالت) تک پہنچ جائے تو معافی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہو سکتی ہے۔

اسلام نے عزت و آبرو کو انسان کا بنیادی حق ہی تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے مفصل قانون بھی دیا ہے۔

سفر کا حق

اسلام نے انسان کا یہ حق قرار دیا ہے کہ وہ اپنی دینی اور دنیوی ضروریات کی تکمیل کے لیے زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرے۔ اس نے زمین میں چل پھر کر عجائبات قدرت کو دیکھنے اور مطالعہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور آثار تاریخ کے مشاہدہ اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی اس نے سفر کی اجازت دی ہے۔ اس نے بار بار اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے زمین کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ انسان اپنے مقاصد کے لیے اس پر آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ ارشاد ہے:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ
جَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ (الزخرف: ۱۰)

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو
فرش بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں راستے
نکال دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔

۱۔ ہدایہ، کتاب الحدود، باب حد القذف

۲۔ ابن رشد، بدایۃ المجتہد: ۶/۱۲۰، طبع بیروت ۱۹۹۶ء

۳۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کا مجموعہ مضامین تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث

مضمون، قذف اور لعان کے احکام، ص ۱۶۵ تا ۱۷۸

ایک اور جگہ فرمایا:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝
لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝
(نوح: ۱۹، ۲۰) راستوں میں چلو۔

اسلام نے حالت سفر میں بعض فرائض و واجبات میں رعایتیں دی ہیں۔ معاشرہ کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ مسافروں کی مدد کرے اور انھیں سہولتیں فراہم کرے۔ بیت المال میں ان کا حق رکھا ہے اور جو لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تلاشِ معاش کے لیے سفر نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان حسب ضرورت دینی اور دنیوی مقاصد کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ اسلام اسے جائز قرار دیتا ہے اور اس میں مدد کرتا ہے۔ بعض حالات میں سفر اس کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اس میں غیر ضروری پابندیوں کا وہ قائل نہیں ہے۔

مظلوم کا حق

اسلام نے انسان کا یہ حق تسلیم کیا ہے کہ وہ خوف و خطر سے پاک اور امن و امان کی زندگی گزارے۔ اس کی جان مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو۔ اس پر دست درازی ہو تو اسے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل رہے۔ وہ عدالت سے رجوع کر سکے اور عوام کے سامنے بھی اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اسے اجازت ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ (النساء: ۱۳۸)
اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار و اعلان کو پسند نہیں کرتا البتہ جس پر ظلم ہوا ہے (اسے اس کا حق ہے)۔

ایک طرف مظلوم کا یہ قانونی اور اخلاقی حق تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور انصاف کا مطالبہ کرے، دوسری طرف معاشرہ کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مظلوم کی مدد کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے مظلوم کی مدد کو

س کا لازمی حق بتایا ہے اور یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ ظالم کی کسی پہلو سے تائید نہ ہو۔
ظلم کی حمایت روح اسلام کے منافی ہے۔ ارشاد ہے:

من مشی مع ظالم ليقويه وهو جو شخص کسی ظالم کے ساتھ یہ جانتے ہوئے
يعلم انه ظالم فقد خرج من کہ وہ ظالم ہے، اسے تقویت پہنچانے کے
الاسلام۔
لیے چلے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔

عدل و انصاف کے قیام کے لیے معاشرہ میں مظلوم کے ساتھ تعاون اور ظالم
سے عدم تعاون کی فضا کا پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن اس میں ریاست کے کردار کی بڑی
اہمیت ہے۔

اسلامی ریاست مظلوم کو اس کا حق دلانے کی پابند ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے
خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں حکومت کی پالیسی بیان کرتے ہوئے فرمایا:
الضعيف فيكم قوي عندى تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی
حتى آخذ له حقه والقوى ہوگا۔ یہاں تک کہ میں اس کا حق لے کر
ضعيف عندى حتى آخذ منه اسے پہنچا دوں اور جو تم میں قوی ہے وہ
الحق ان شاء الله تعالى۔
میرے نزدیک ضعیف ہوگا یہاں تک کہ اس
کے پاس دوسرے کا جو حق ہے وہ اس سے
میں لے لوں۔ ان شاء الله

جب مظلوم کی پشت پر حکومت کی طاقت ہو اور وہ عدل و انصاف کے قیام
کو اپنی بنیادی ذمہ داری قرار دے تو کم زور سے کم زور فرد کا بھی کوئی حق ضائع نہیں
ہو سکتا۔

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب الظلم بحوالہ بیہقی شعب الایمان

۲۔ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ: ۲/۱۹۴، ۱۹۵

بنیادی ضروریات کی تکمیل کا حق

معاشی جدوجہد

لباس

مکان

خادم اور سواری

معاشی خوش حالی

حکومت کی ذمہ داری

دنیا مقصود نہ بن جائے

انسان کی بنیادی ضروریات

انسانی جان کے احترام کے تصور کے ساتھ اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا تصور وابستہ ہے۔ اسلام ہر انسان کا یہ حق تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے سعی و جہد کرے۔ اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری زمین اور اس کے وسائل کو استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں غذا، لباس، مکان اور خادم جیسی ضروریات شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اسلام نے واضح موقف اختیار کیا ہے۔ وہ ان میں سے کسی کے حصول کا مخالف نہیں بلکہ اس کی اس نے ترغیب دی ہے۔

معاشی جدوجہد

اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ اس زمین میں انسان کے رزق کا بھرپور سامان رکھا ہے۔ اس پر بسنے والے ہر فرد کا یہ فطری حق ہے کہ اسے حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کی سعی و جہد کرے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا
فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِزْقِهَا ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے
تالچ کر دیا کہ اس کے کناروں پر چلو اس
کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھ
کر جانا ہے۔

(الملك: ۱۵)

ایک اور جگہ فرمایا:

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل (رزق) تلاش کرو اور شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں اپنی طرف سے مسخر کر دیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔^۱

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٥١﴾

(الجماعہ: ۱۲، ۱۳)

نماز جمعہ کی اہمیت اور اس میں شرکت کو لازمی قرار دینے کے بعد فرمایا:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾ (الجماعہ: ۱۰)

مطلب یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ۔ پوری زمین تمہارے لیے ہے۔ اس کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں حق ہے۔

انسان اور دوسری ذی روح مخلوقات میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ فطرتاً صاف ستھری اور پاکیزہ غذا چاہتا ہے۔ گندی اور ناپاک غذائیں اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتیں اور وہ اس کے لیے مضر صحت اور نقصان دہ بھی ہیں۔ جن غذائی اشیاء کو وہ ان کی اصل حالت میں استعمال کرتا ہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہئیں اور جن چیزوں کو وہ سخت و پز کے ذریعہ خوش ذائقہ اور قابل ہضم بنا کر استعمال کرتا ہے انہیں بھی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔

اسلام کے نزدیک انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی سعی و جہد سے پاک اور صاف ستھری غذا حاصل کرے۔ یہ تقویٰ اور دین داری کے معنی نہیں ہے۔ البتہ اس سعی و جہد میں حلال و حرام کی پابندی ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَ
أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝ (البقرة: ۱۶۸، ۱۶۹)

اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے وہ
ساری چیزیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں اور
شیطان کی پیروی نہ کرو۔ بے شک وہ تمہارا
کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برائی اور
بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا
کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہو
جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔

لباس

انسان کی بنیادی ضرورتوں میں لباس بھی شامل ہے۔ انسان کے لیے لباس کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ یہ اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جو جانور جہاں پایا جاتا ہے اس کی جسمانی ساخت وہاں کے لیے مناسب اور موزوں ہوتی ہے۔ اگر موسم سخت ہوتا ہے تو وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان کا حال اس سے مختلف ہے۔ اس کا جسم موسم کی گرمی اور سختی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ لباس کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حیوان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس انسان کی فطرت میں شرم و حیا پائی جاتی ہے۔ عریانی اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ جسم کے قابل ستر حصوں کو لازماً پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ فطری حیا ہی تھی کہ حضرت آدمؑ وحوٰا سے جنت کا لباس چھن گیا تو وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔

وَ طَفِقًا يَحْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْعٍ
الْجَنَّةِ ۚ (الاعراف: ۲۲)

اور جوڑنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے۔

اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے وجہ زینت اور آرائش بھی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا
يُّوَارِي سَوْآتِكَ وَيُزَيِّنُكَ ۚ وَ لِبَاسُ
التَّقْوٰى ۚ ذٰلِكَ حَيٰوُكَ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ
اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

(الاعراف: ۳۱) ہیں شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

اس طرح اسلام نے لباس اور بہتر لباس کی ضرورت اور اہمیت واضح کی ہے۔

وہ اسے انسان کی بنیادی ضرورت مانتا ہے۔ البتہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ آدمی اس ظاہری لباس کی فکر میں لباس تقویٰ کو نہ فراموش کر بیٹھے۔

مکان

مکان بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مکان مختلف نوعیت کے ہوتے

ہیں۔ ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْكُنُوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ
يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۚ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا
وَاَوْبَارِهَا وَ اشْعَابِهَا اَنَّا كُنَّا
مَتَاعًا اِلٰى حِينٍ ﴿٣٢﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ
سَرَائِلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَ سَرَائِلَ

اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر رہنے
بنا کی جگہ بنائے اور تمہارے لیے چوپایوں
کی کھالوں سے گھر (خیمے) بنائے کہ تم ان
کو ہلکے پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے
ٹھہرنے کے دن۔ اس نے چوپایوں کی اون
سے روؤں سے اور بالوں سے ایک مدت
خاص تک کے لیے ساز و سامان اور اسباب
حیات بنائے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی
بنائی ہوئی چیزوں میں سائے رکھے اور
تمہارے لیے پہاڑوں میں روپوش ہونے
کے مقامات رکھے اور اس نے تمہارے
لیے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے

تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ ۖ كَذَلِكَ يَتَمَنَّاهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

بچاتے ہیں اور ایسے لباس (زر ہیں) بھی
بنائے جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے
ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا
ہے تاکہ تم اس کے فرماں بردار بنو۔ (النحل: ۸۰، ۸۱)

ان آیات میں تین طرح کے مکانات کا ذکر ہے۔

۱۔ وہ ٹھکانے جو انسان پہاڑوں اور جنگلوں میں بناتا ہے، انسان نے تاریخ کے ابتدائی دور میں ممکن ہے اسے عام طور پر استعمال کیا ہو لیکن اب وہ زیادہ تر انھیں اپنی جنگی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وقتی اور ہنگامی طور پر غیر جنگی مقاصد کے لیے بھی ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

۲۔ دوسرے مکانات وہ ہیں جو خیموں اور چھول داریوں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی منتقل ہو سکتے ہیں۔ جنھیں خانہ بدوش استعمال کرتے ہیں۔ تفریحات یا فوجی ضرورت کے لیے بھی ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔

۳۔ مکانات کی تیسری قسم وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے 'مسکن' کا لفظ استعمال کیا ہے جن میں انسان مستقل رہائش اختیار کرتا ہے، جن سے اس کی رہائشی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن میں وہ سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ تمدنی زندگی کا ایک لازمی جزء بھی ہے۔

ان مختلف قسم کے مکانات اور عام پوشاک اور جنگی لباس کے متعلق ان آیات میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل و احسان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس مکان ہے تو اللہ کی ایک نعمت اسے حاصل ہے۔ اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا کوشش کرنا غلط نہ ہوگا بلکہ ایک پسندیدہ عمل قرار پائے گا اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی نعمت تلاش کرتا ہے اور اس لیے تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اس معاملہ میں دوسروں کا محتاج نہ رہے۔

مکان ایک ضرورت ہے۔ اسلامی ریاست اپنے کارکنوں کی یہ ضرورت پوری کرے گی بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ ریاست کے سب ہی شہریوں کو اس کی سہولت حاصل ہو۔ اس میں وہ ممکنہ تعاون کرے گی۔ جن کے پاس مکان ہے اس پر ان کا حق ملکیت تسلیم کرے گی اور اس کی حفاظت کرے گی۔

خادم اور سواری

اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سواری اور خادم بھی انسان کی ضرورت ہے اور وہ اسے حاصل ہونی چاہیے۔ مستور بن شداد کہتے ہیں میں نے نبی ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا ہے۔

من كان لنا عاملا فليكتسب	جو ہمارا عامل (کارندہ) ہے وہ بے شادی
زوجة فان لم يكن له خادم	شده ہے تو (بیت المال سے مدد لے کر)
فليكتسب خادما فان لم يكن له	شادی کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہیں
مسكن فليكتسب مسكنا و في	ہے تو خادم حاصل کر لے، اگر اس کا مکان
رواية من اتخذ غير ذلك فهو	نہیں ہے تو مکان بنا لے۔ ایک روایت میں
غال	یہ بھی ہے کہ جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور
	بیت المال سے حاصل کرے گا وہ خائن ہوگا۔

حدیث میں ریاست کے ملازم کو اپنی حقیقی ضروریات پوری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ اجازت کچھ حدود و قیود کے ساتھ ہوگی اور اس کا تعلق ریاست کی مالی حالت سے بھی ہوگا۔ اگر کسی کی تنخواہ ہی اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہے تو وہ ریاست کے خزانے سے مزید فائدہ اٹھانے کا مجاز نہ ہوگا۔

معاشی خوش حالی

اسلام معاشی خوش حالی کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ

کے احکام کا پابند رہے اور اس کے ہاتھوں اللہ کے دین کی اقامت ہو جائے تو اسے معاشی خوش حالی ملے گی۔ ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْحِيدَ ۖ
الْإِنجِيلَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ
تَاوَهُمْ لَا كُفُوا مِنْ قَوْلِهِمْ ۚ وَمِنْ
تَحْتَ أَنْزِلُهُمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ
مُقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ۝۱۱

اگر وہ (اہل کتاب) قائم کرتے تو ریت اور
انجیل کو اور اس (قرآن) کو جو ان کے رب
کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو اپنے
اوپر (آسمان) سے بھی بکھاتے اور اپنے
پیروں کے نیچے (زمین کے اندر) سے بھی۔
ان میں سے کچھ تو راہ اعتدال پر قائم ہیں۔
لیکن ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو برے کام
کر رہے ہیں۔ (المائدہ: ۶۶)

مال کی اہمیت کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے بلکہ اسے تسلیم کیا ہے اور اسے
زندگی کے قیام و بقا کا ذریعہ کہا ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

اپنے اموال، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے
قیام حیات کا ذریعہ بنایا ہے، نادانوں کے
حوالہ مت کرو۔ (النساء: ۵)

مال آدمی کے پاس ہو اور وہ اسے نیکی کی راہ میں خرچ کرے تو وہ قابل رشک
ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ
أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةٍ
فِي الْحَقِّ وَ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ
الْحِكْمَةُ فَهُوَ يَقْضِي بَهَا وَ
يَعْلَمُهَا

حسد (رشک) تو بس دو آدمیوں پر ہے۔
ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اس
نے اپنے مال کو راہ حق میں لٹانے پر لگا دیا۔
دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت (فہم دین)
سے نوازا۔ وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے
اور اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔

حضرت سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الله يحب العبد التقي الغني
بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندہ
سے جو صاحب تقویٰ ہے، غنی اور تو گمر ہے
الخفی۔
اور پوشیدہ رہتا ہے۔

مطلب یہ کہ وہ غنی جو خاموشی سے اپنی دولت صرف کرتا ہے۔ اس کا اظہار اور
نام و نمود نہیں چاہتا بلکہ اپنے آپ کو پس پردہ رکھتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔
حضرت عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

نعم المال الصالح للرجل الصالح
مال صالح اچھا ہے مرد صالح کے لیے۔

مال جائز طریقہ سے حاصل ہو اور وہ نیک ہاتھوں میں ہو تو یہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ
پسندیدہ چیز ہے۔ یہ اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی خدمت کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جائز حدود میں کسب مال کی کوشش غلط نہیں ہے۔ اسلام
اس کے مواقع اور سہولتیں فراہم کرتا ہے۔

حکومت کی ذمہ داری

اسلامی ریاست رفاہی ریاست ہے، جو شخص بھی اپنی بنیادی ضروریات پوری نہ
کر سکے اسلامی ریاست ان کی تکمیل کرے گی۔ وہ ہر اس فرد کی کفالت کی ذمہ دار ہے
جو نادار ہے اور اپنا معاشی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول خدا ﷺ نے معاشی
کفالت کا جو اعلان فرمایا اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہؓ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت
ابو ہریرہؓ کی روایت ہے:

فلما فتح الله عليه الفتوح قال
انا اولی بالمؤمنین من انفسهم
جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ آپ پر
کھول دیا تو آپ نے اعلان فرمایا: میں مؤمنین

فمن مات و علیہ دین ولم
یتَرَک و فاء فعلی قضاؤه، ومن
ترک مالا فلورثته، و فی روایۃ
من ترک دینا اوضیاعا فلیاتنی
فانا مولاه و فی روایۃ من ترک
مالا فلورثته، ومن ترک کلا
فالینا۔^۱

کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہوں، جس
کسی کا انتقال ہو جائے، اس پر قرض ہو اور وہ
اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے تو اس
کا ادا کرنا میرے ذمہ ہوگا اور کوئی مال چھوڑ کر
جائے تو وہ اس کے ورثاء کا ہوگا، ایک روایت
میں ہے جو شخص قرض یا اہل و عیال جن کے
ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، چھوڑ کر جائے، وہ
میرے پاس آئیں، میں ان کا والی اور سرپرست
ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو مال چھوڑ
کر دنیا سے جائے تو وہ اس کے ورثاء کا ہوگا اور
جو کوئی بوجھ (قرض یا مفلس اہل و عیال) چھوڑ
کر جائے تو وہ ہمارے ذمہ ہوگا۔

مدینہ کے ابتدائی دور میں رسول خدا ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال
ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے اور ہے تو کیا اس نے اتنا مال
چھوڑا ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس کے مال سے قرض کی ادائیگی
ہو سکتی ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ورنہ فرما دیتے کہ جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو۔
(یہ تہذیب تھی کہ لوگ قرض کے معاملہ میں بے احتیاطی سے کام نہ لیں اور
مرنے سے پہلے اس کا انتظام کریں) البتہ کبھی کوئی شخص میت کی طرف سے قرض کی
ادائیگی کا ذمہ لے لیتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔^۲ لیکن بعد کے دور میں
آپ نے یہ ذمہ داری خود لے لی۔

فلما فتح اللہ علیہ الفتح (جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ آپ کے
لیے شروع کر دیا) کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ریاست پر ناداروں کی کفالت یا مستحق اور
مفلس قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اس وقت عائد ہوگی جب کہ وہ اس

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الفرائض، بحوالہ بخاری و مسلم۔

نیز ملاحظہ ہو باب الافلاس والانظار

۲۔ بخاری، کتاب الکفالة، باب الدین

موقف میں ہو۔ اس موقف میں ہوتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو اپنے وسائل کے لحاظ سے پوری طرح یا حسب استطاعت وہ ادا نہ کرے تو اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے کی اور گناہ گار ٹھہرے گی۔^۱

دنیا مقصود نہ بن جائے

اسلام نے جائز ذرائع سے معاشی ترقی پر پابندی عائد نہیں کی ہے۔ اس معاملہ میں فرد کو ریاست کا تعاون حاصل ہوگا۔ معاشی لحاظ سے کم زور اور نادار افراد اور طبقات کی وہ مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ اسلام اس بات کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی مقصود نہ بن جائے۔ اس کی ہوس اور اس کے حصول کی ترپ میں انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾ (المنفقون: ۹)

اے ایمان والو! تمہارے اموال اور
تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل
نہ کر دے۔ جو ایسا کریں وہی نقصان
اٹھانے والے ہیں۔

انسان بندہ دنیا بن جائے اور مال و دولت سمیٹنے میں لگ جائے تو آخرت اس کی نگاہ سے اوجھل ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے قناعت کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کا دائرہ محدود رکھے اور اسے زیادہ وسعت نہ دے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ليس لابن آدم حق في سوى
هذه الخصال، بيت يسكنه و
ثوب يوارى به عورته وجلف
الخبز والماء^۲

ابن آدم کا (اس دنیا میں) کوئی حق نہیں
ہے سوائے ان چیزوں کے۔ گھر جس میں
وہ رہے، کپڑا جس سے وہ قابل ستر مقامات
کو چھپا سکے اور سوکھی روٹی اور پانی۔

۱ ابن حجر، فتح الباری: ۲۳۵/۵ دار الفکر۔ بیروت ۱۹۹۳ء

۲ ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الزہادة فی الدنيا

حضرت بریدہ اسلمیؓ کی روایت میں اوپر کی بیان کردہ ضروریات زندگی میں جھڑ اور ضروریات کا اضافہ ہے لیکن ساتھ ہی قناعت کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَ تَمَّ مِنْ سَيِّئِ الْخُصِّصِ كَيْلُ اس دُنْيَا
مَرْكَبٌ
سے ایک خادم اور سواری کافی ہے۔

ابو ہاشم بن عتیبہؓ نے زندگی کے آخری لمحات میں افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے اموال تقسیم ہوں گے۔ تمہارے لیے ان میں سے ایک خادم اور ایک سواری جو اللہ کی راہ میں جہاد کے کام آئے کافی ہے، میں نے وہ زمانہ پایا اور بہت سا مال جمع کیا۔ کاش میں اس عہد پر قائم رہتا جو آپ سے کیا تھا۔^۱

انسان اپنی مادی ضروریات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسلام ان کی تکمیل کے لیے جائز حدود میں جدوجہد کو صحیح سمجھتا ہے اور ریاست کو اس میں تعاون کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان بندۂ دنیا بن کر رہ جائے اور آخرت کو فراموش کر دے۔

مسند احمد: ۵/۳۶۰۔ ترمذی ابواب الزہد، باب ماجاء فی الهم فی الدنیا
وجہا۔

۲ ترمذی، ابواب الزہد... ابن ماجہ، کتاب الرقاق، باب الزہد فی الدنیا

سماجی و معاشرتی حقوق

- فکر کی آزادی
- عمل کی آزادی
- اظہار خیال کی آزادی
- خاندان بسانے کا حق
- نچی زندگی میں عدم مداخلت
- کسی کے گھر بلا اجازت داخلہ کی ممانعت
- ملک و ملت کی خدمت کا حق
- تنقید اور اصلاح کا حق

سماجی و معاشرتی حقوق

انسان جس معاشرے میں رہتا ہوتا ہے اس میں بے جان زندگی گزارنا نہیں بلکہ موثر اور فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا فطری حق ہے اور معاشرہ بھی اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب کہ ہر فرد کو اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تگ و دو کے مواقع حاصل ہوں اور وہ بعض متعین حقوق و اختیارات رکھتا ہو۔ دنیا کے تمام جمہوری قوانین میں شخصی آزادی (Personal liberty) کو انسان کا ایک بنیادی حق مانا گیا ہے لیکن کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ اس حق کے ذریعہ وہ دوسرے کی آزادی پر شب خون مارے اور اسے سلب کر لے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آزادی، آزادی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی (There can not be freedom to destroy freedom)۔

اسی طرح قومی اور ملکی مفاد، شخصی مفاد پر مقدم ہے۔ کوئی فرد یہ حق نہیں رکھتا اور نہ اسے دیا جاسکتا ہے کہ وہ آزادی سے فائدہ اٹھا کر ملک و قوم کو نقصان پہنچائے۔ شخصی آزادی کے مختلف پہلو ہیں۔ اسلام نے ان سب کے احترام کی تعلیم دی ہے اور ان کے حدود متعین کیے ہیں۔

فکر کی آزادی

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و خرد عطا کی ہے۔ اس کا ایک امتیازی وصف یہی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام اس صلاحیت کی نشو و نما اور ترقی

چاہتا ہے اور اسے دبانے اور کچلنے کی ہر کوشش کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو ادھام و خرافات سے نکالا، غور و فکر اور تدبیر و تفکر پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کے نزدیک کسی معاملے میں غیر عقلی رویہ اختیار کرنا اور بے دلیل کسی بات پر اصرار کرنا انسانی عظمت کے منافی ہے۔ اس نے تقلید اعمیٰ اور بے سوچے سمجھے آباء و اجداد کے طریقوں کی پابندی اور روایت پرستی پر سخت تنقید کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قوموں کا یہ قدیم مرض ہے۔ اسی وجہ سے وہ تباہ ہوتی رہی ہیں۔

کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے انھوں نے مغبوطی سے پکڑ رکھا ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم ان ہی کے نقش قدم سے راہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے آسودہ حال لوگوں نے (بہی) کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہارے سامنے اس سے زیادہ ہدایت اور راہ نمائی کا طریقہ پیش کروں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے (تو کیا جب بھی اسے قبول نہ کرو گے) انھوں نے جواب دیا کہ جو دین تم لائے ہو ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پس دیکھو کہ

أَمْ أَمِنْتَهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِمْ فَهُمْ بِهِ مُسْتَسْكُونَ ﴿٥٠﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآهْدَىٰ مِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْكُمْ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٥٣﴾ فَاتَّبَعْنَاهُمْ مِنْهُمْ قَاتِلْهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٥٤﴾

(الزخرف: ۲۱-۲۵)

اسلام ہر بات کو دلائل سے سمجھنے کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ اسے اپنے مخالفین سے شکایت ہے کہ وہ فہم و دانش سے کام نہیں لیتے اور اس کے دلائل پر غور نہیں کرتے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا
يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا
يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا
يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَصْلَلٌ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾

ہم نے جن و انس میں سے بہت سوں کو جہنم
کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں لیکن
وہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے
آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں
ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے
نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو پایوں کی طرح ہیں
بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ ہیں
جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ (الاعراف: ۱۷۹)

اسلام نے غور و فکر پر زور دینے کے ساتھ انسانی عقل کی محدودیت بھی واضح
کی ہے اور غور و فکر کے لیے صحیح بنیادیں فراہم کی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ عقل کا اس طرح
استعمال ہو کہ آدمی راہ ہدایت پاسکے۔

عمل کی آزادی

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا ہے بلکہ حرکت و عمل کی آزادی دی
ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے لیکن اس آزادی کا بے قید استعمال
تباہ کن ہے۔ اس لیے اس پر کسی نہ کسی نوع کی پابندی ضروری ہے۔ اسلام نے انسان کو
آزادی عمل کا حق دیا ہے لیکن وہ اسے کسی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دیتا جو معاشرے
کے لیے ضرر رساں اور فساد فی الارض کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو اس دنیا میں
آتے رہے ہیں، ان کا ایک خاص ہدف یہ بھی رہا ہے کہ اللہ کی زمین سے فساد اور بگاڑ کا
خاتمہ ہو اور نوع انسانی کو امن و سکون کی زندگی میسر آئے۔

قوم مدین میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی۔ وہ دعوت توحید کے ساتھ اس
بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی زمین پر فساد کی روش سے باز آجائے۔ فرماتے ہیں:

لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ
غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو،
اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ لہذا ناپ تول پورا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور زمین میں (اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے) اس کی اصلاحات کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور راستوں پر اس لیے نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ اور جو ایمان لائے اس کو اللہ کے دین سے روکو اور اس میں خانی ڈھونڈو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری آبادی میں اضافہ کیا اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا (اس سے پہلے) کیا انجام ہوا۔

رَبِّكُمْ فَأَذِقُوا الْكَيْلَ وَالْيَمِزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ (الاعراف: ۸۵، ۸۶)

قوم ثمود بڑی خوش حال اور تمدنی لحاظ سے اپنے وقت کی ایک ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے فساد فی الارض کا راستہ اختیار کر رکھا تھا۔ حضرت صالح نے اس گم راہ قیادت کے خلاف آواز اٹھائی اور قوم کو دعوت دی:

وَ لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ ۝ (الشعراء: ۱۵۱، ۱۵۲) اور حد سے بڑھ جانے والوں کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

مدینے کی اسلامی ریاست خیر و صلاح اور عدل و انصاف کا مرکز اور دنیا کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ تھی، لیکن منافقین اسے اپنی مفسدانہ حرکتوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے اسے متعدد مواقع پر بے نقاب کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا:

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ (البقرة: ۱۱-۱۲) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو کہ یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔

سچی و جہد اور حرکت و عمل انسان کا فطری حق ہے۔ اسلام اس پر قدغن عائد نہیں کرتا البتہ وہ ان کوششوں کے خلاف ہے جو معاشرہ کو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جاتی ہیں اور بالآخر اسے تباہی اور بربادی سے ہم کنار کرتی ہیں۔

اظہار خیال کی آزادی

آج کی جمہوری دنیا میں اظہار خیال کی آزادی کو انسان کا ایک بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے خیالات و جذبات کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ دوسروں کو اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اس حق کا بے قید استعمال معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر بعض پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔

اسلام کے نزدیک انسان کا یہ فطری حق ہے کہ اس کی زبان بندی نہ ہو، اسے اپنے خیالات کے اظہار کی اجازت ہو اور وہ انھیں دوسروں کے سامنے پیش کر سکے۔ لیکن اس نے اسے بعض حدود کا پابند بھی بنایا ہے۔ یہ حدود ایسے ہیں کہ فرد اور سماج کے لیے ان کی معقولیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام نے جو حدود عائد کیے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

۱۔ اظہار خیال میں آدمی اخلاقی حدود کا پابند ہو، دوسروں کی عزت نفس کا احترام کرے، اسے رسوا اور بدنام کرنے اور اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ کذب بیانی، افترا پردازی، طنز و تعریض، دشنام طرازی، بد زبانی اور بد گوئی جیسی اخلاقی خرابیوں سے اجتناب کرے۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا
مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ

اے ایمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق
نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں
اور عورتیں (بھی) دوسری عورتوں کا مذاق نہ

اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو طعنے نہ دو اور برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان کے بعد فسق کا نام لگنا برا ہے۔ جو لوگ (ان حرکتوں سے) توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان سے بچو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اس سے گھن کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔

أَنْ يَكُنْ خَبِيرًا مِّنْهُمْ ۚ وَلَا تَكْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ (الحجرات: ۱۱، ۱۲)

یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا ایک نمونہ ہے۔ اس سلسلے کی اور اخلاقی تعلیمات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ انھیں حسب ضرورت قانونی شکل بھی دی جاسکتی ہے اور ان کے حدود متعین کیے جاسکتے ہیں۔

۲۔ اظہار خیال کے نام پر بے حیائی اور بدکاری کے نشر و اشاعت کی اجازت نہ ہوگی۔ جو سوسائٹی اخلاق اور تہذیب و شرافت کی علم بردار ہو وہ کسی حال میں اخلاق باختگی کی تعلیم و تبلیغ کے لیے جواز نہیں فراہم کر سکتی۔ اس طرح کی ہر کوشش کو وہ سختی سے روک دے گی۔

بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بدکاری کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد ناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ (النور: ۱۹)

۳۔ ریاست میں بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے، بد امنی پھیلانے اور ملکی مفاد کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ ہوگی۔

منافقین اور یہود اسلامی ریاست کے خلاف ہر وقت سرگرم رہتے تھے۔ ان کا ایک خاص مشغلہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان غلط افواہیں پھیلائیں اور حالت جنگ میں ان کی ناکامی کی پیش گوئی کرتے رہیں اور کسی وقتی اور ہنگامی نقصان کا اس طرح چرچا کریں جیسے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، تاکہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو اور وہ اپنا عزم و حوصلہ کھو بیٹھیں۔ اس کا تعلق ریاست کی سلامتی سے تھا اس لیے ان کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی ہدایت کی گئی۔

اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے (اپنی حرکتوں سے) باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کردیں گے اور پھر وہ مدینہ میں آپ کے قریب چند دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ لعنت ہے ان پر، وہ جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور بری طرح مارے جائیں۔ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تم اس طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔

لَیْسَ لَکُمْ یَتِّئُوا السُّفٰهَۃَ وَ الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِم مَّرَضٌ وَ الَّذِیۡنَ فِی السُّبٰیۡتِۃِ لَعَنَیۡکَ یٰۤہُمۡ لَیۡسَ لَکُمْ لَا یُجَاوِزُوۡنَکَ فِیۡہَا اِلَّا قَلِیۡلًا ۝۱۰ مَلْعُوۡنِیۡنَ ؕ اٰیَسَا تُفۡفَۡوۡا اُخۡذُوۡا وَ قُتِلُوۡا تَقۡتُلُوۡا ۝۱۱ سُبٰۤنَہُ اللّٰہِ فِی الَّذِیۡنَ خَلَقُوۡا مِنْ قَبۡلِہٖ وَ لَیۡسَ لَکُمْ تَجِدَ لِسُنۡتِہُ اللّٰہِ تَبۡدِیۡلًا ۝۱۲ (الاحزاب: ۶۰، ۶۱)

اس تنبیہ و تہدید کے بعد منافقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ریاست کو نقصان پہنچانا ان کے لیے آسان نہ رہا، لیکن یہود کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں جاری رہیں۔ ان کے خلاف اقدام کیا گیا۔ بالآخر وہ ملک بدر ہو گئے۔

خاندان بسانے کا حق

انسان کو اس کا حق ہے کہ وہ خاندانی زندگی گزارے، اس لیے کہ خاندان اس

کی ایک فطری اور سماجی ضرورت ہے۔ مہذب دنیا اس حق کو تسلیم کرتی ہے۔ خاندان کی اساس ازدواجی تعلق پر ہے۔ اسلام نے اس تعلق کو وجہ سکون اور نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کا جائز طریقہ قرار دیا ہے اور اس سے جو رشتے اور تعلقات وجود میں آتے ہیں ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ (النساء: ۱)

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو
ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے
اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت
سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو
جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے
سوال کرتے ہو اور قطع رحم (خونی رشتوں کو
نقصان پہنچانے) سے بچو۔ بے شک اللہ تم
پر نگراں ہے۔

اسلام خاندان کو کوئی ناپسندیدہ بوجھ نہیں قرار دیتا جس کے اٹھانے میں انسان ناگواری محسوس کرے، بلکہ یہ اس کے نزدیک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً ۚ وَرَدَّكُمْ مِنَ
الطَّيْلِ ۚ أَكْمَالُ الْبَاطِلِ يُوْثِقُونَ ۚ
يَنْعَسَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ (النحل: ۷۲)

اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے
جوڑے پیدا کیے اور تمہارے جوڑوں سے
تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور کھانے
کے لیے تمہیں پاک چیزیں دیں تو کیا پھر
بھی وہ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ
کے احسان کا انکار کریں گے۔

اسلام نے خاندان کا ایک پورا نظام عطا کیا ہے۔ اس میں میاں بیوی، ماں باپ، اولاد اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں چھوٹوں سے شفقت و محبت اور بڑوں کے عزت و احترام کی تعلیم پائی

باقی ہے۔ اس نے معاشرے کے ہر فرد کو تاکید کی ہے کہ اس نظام کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرے اور اسے نقصان نہ پہنچنے دے۔

نجی زندگی میں عدم مداخلت

انسان کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ اسے اپنی نجی اور شخصی زندگی میں آزادی حاصل رہے۔ اس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ اسلام نے اسے اس کا ایک جائز حق قرار دیا ہے۔ اور تاکید کی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھریا گوشہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے اس کی تحقیق و تفتیش نہ کی جائے۔ اگر وہ غلط کام بھی کر رہا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہاں اگر وہ علی الاعلان کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہو یا اس کا عمل کسی دوسرے فرد یا معاشرہ کے لیے ضرر رساں ہو تو وہ قانون کی گرفت میں ضرور آئے گا۔ اس سلسلہ میں اسلام نے اصولی ہدایت یہ دی ہے کہ کسی بھی شخص کو پہلے ہی قدم پر محض ظن و تخمین کی بنیاد پر غلط کار اور مجرم نہ قرار دیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بدکار و بد اطوار ہے اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور سوء ظن اور بدگمانی سے کام نہ لیا جائے اس لیے کہ بعض گمان بے بنیاد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ کہی گئی کہ تجسس نہ کیا جائے۔ کسی کی کم زوریوں کی ٹوہ لگانا اور چپکے چپکے اس کی خامیوں کو تلاش کرتے پھرنا غیر اخلاقی اور ناشائستہ رویہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا... (الحجرات: ۱۲) نہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو! بہت گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے عیب نہ تلاش کرو۔

اس موضوع پر یہاں بہت مختصر گفتگو کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے راقم کی حسب ذیل کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ "عورت" اسلامی معاشرے میں، "عورت اور اسلام"۔ مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ اور "اسلام کا عائلی نظام"

سوء ظن اور تجسس کا تعلق شخصی اور نجی زندگی سے بہت گہرا ہے۔ اگر ایک شخص اجتماعی اور سماجی زندگی میں راست رو ہے تو اس کے متعلق خواہ مخواہ اس بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خلوت اور تنہائی میں لازماً غلط کار ہوگا۔ اس سے آگے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے اس کے خفیہ امور کی چھان بین کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی اصلاح کی خاطر اس کے نجی حالات سے واقف ہونے کی خفیہ کوشش بھی غلط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تجسس سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس سے بگاڑ کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اگر ایک شخص کے علم میں یہ بات آجائے کہ جس جرم کا ارتکاب وہ دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر کر رہا تھا اب وہ دوسروں پر کھل گئی ہے تو اس کی شرم اور جھجک ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی غلط روی پر زیادہ جری ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں یہی نفسیاتی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ حضرت معاویہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنا ہے:

انک اذا تبع عورات الناس جب تم لوگوں کے خفیہ عیوب کے پیچھے افسد تھم! پڑ جاؤ گے تو انھیں بگاڑ میں ڈال دو گے۔

یہی بات سربراہ مملکت سے بھی کہی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الامیر اذا ابتغی الریبة فی بے شک امیر جب لوگوں میں ایسی چیزیں الناس افسدھم! ڈھونڈنے لگے جو شک و شبہ میں ڈالتی ہیں تو ان کو بگاڑ دے گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نجی زندگی کی بھی چھان بین شروع کر دے اور آدمی کے گوشہ تنہائی کی بھی نگرانی ہونے لگے تو اس کی اصلاح نہ ہو سکے گی۔ اندرون خانہ بھی کسی کو آزادی سے محروم کر دیا جائے اور اس کے پیچھے جاسوس لگا دیا جائے جو خلوت

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الامارۃ والقضاء بحوالہ بیہقی

۲۔ مسند احمد: ۴/۶، ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی النهی عن التجسس

میں بھی اس کا تعاقب کرتا رہے تو اس کے اندر لازماً رد عمل پیدا ہوگا اور وہ غلط کار بھی ہے تو معصیت کی نئی نئی راہیں تلاش کرنے لگے گا۔

کسی کے گھر بلا اجازت داخلہ کی ممانعت

آدمی کا گھر اس کی تنہائی اور خلوت (Privacy) کی خاص جگہ ہے۔ اس میں بے جھجک گھس پڑنا اس کی تنہائی میں مداخلت ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرے اور صاحب خانہ کی اجازت سے اندر جائے۔ اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ اس پر ناگواری نہ محسوس کرے۔

اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جاؤ، جب تک کہ ان سے اس نہ حاصل کر لو اور (اس کے لیے) ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے امید ہے تم اسے یاد رکھو گے۔ اگر تم ان مکانوں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان میں مت داخل ہو، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اگر تم سے واپس لوٹنے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا
حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
اٰرْجِعُوْا فَاٰرْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَ
اَللّٰهُ يَسْمَعُ تَعْمَلُوْنَ عَلَيْهِمُ ﴿۲۵﴾

(النور: ۲۴، ۲۵) جانتا ہے۔

اس معقول طریقہ کو چھوڑ کر کسی کے گھر تاک جھانک کرنا اور اندرونی حالات و

کوائف جاننے کی کوشش کرنا سخت معیوب ہے۔

حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکان پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں کنگھی نما لوہے یا لکڑی کی کوئی چیز تھی جس سے آپ سر مبارک کھجلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھتا

کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اسے میں تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ اجازت لینے کا حکم نگاہ ہو کی وجہ سے تو ہے (بغیر اجازت کے گھر میں جھانک کر دیکھ لینا ایسا ہی ہے جیسے آدو بے اجازت گھر میں داخل ہو جائے)۔

ایک اور حدیث میں ہے:

لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له فخذفنه بحصاة ففقات عینہ ما کان علیک من جناح^۱
 اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، تم نے اسے اجازت نہ دی ہو، اس حرکت پر تم کوئی کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔

ان احادیث سے امام شافعیؒ نے یہ استدلال کیا ہے کہ گھر میں کسی کے تانکے جھانک کرنے پر صاحب خانہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر دیت یا تاوان لازم نہیں آئے گا۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ تہدید کا انداز ہے، اس میں کوئی قانون نہیں بیان ہو ہے۔ اس بحث سے قطع نظر اس سے اس مسئلہ میں اسلام کا مزاج بہر حال سمجھا جاسکتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب ترین عزیزوں کے گھر میں بھی آدمی کو اجازت لے کر ہی داخل ہونا چاہیے۔

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں اپنی ماں سے بھی (اس کی رہائش گاہ میں جانے کے لیے) اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس نے عرض کیا کہ میں تو اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ اس نے کہا میں تو اس کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت لے کر ہی اس کے پاس جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اسے برہنہ دیکھو۔ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا: پھر تو تمہیں اجازت

۱ بخاری، کتاب الدیات، باب من اطلع فی بیت قوم مع مسلم کتاب الآداب، باب تحریم النظر فی بیت غیرہ۔

۲ بخاری کتاب الدیات، باب من اخذ حقہ او اقتص دون السلطان۔ مسلم، کتاب الآداب، باب تحریم النظر فی بیت غیرہ۔

مٹی چاہیے۔ (ورنہ کوئی بھی ناپسندیدہ حالت دیکھنی پڑ سکتی ہے) ۱۔
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے خلوت میں عدم مداخلت کو کتنی
ہمیت دی ہے اور معاشرہ کو اس حق کے احترام کا کس قدر پابند بنایا ہے۔

ملک و ملت کی خدمت کا حق

ملک و ملت کی فلاح و بہبود کی فکر اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، ریاست یا کسی
خاص فرد یا گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ریاست کے ہر شہری کا حق ہے کہ اسے
ملک اور ملت کی خدمت کا موقع حاصل ہو اور اس پر غیر ضروری پابندی نہ لگائی جائے۔
اسلام نے تعلیمی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی، سیاسی ہر طرح کی خدمت کی ترغیب دی
ہے اور اس پر معاشرہ کو آمادہ کیا ہے۔ قرآن نے اس کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے
سوائے اس شخص کے جس نے صدقہ یا معروف
کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی
کوشش کی (اس نے کار خیر انجام دیا)۔
(النساء: ۱۱۳)

کتاب و سنت کے علم کو عام کرنے کی جدوجہد اسلام کے نزدیک بہترین

جدوجہد ہے۔

حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ
عَلَّمَهُ
تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے
اور دوسروں کو سکھائے۔

آدمی کا صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنا اسلام

۱۔ رواہ مالک فی الموطا مرسلًا۔ کتاب الجامع، باب الاستیذان۔

۲۔ بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب ۲۱۔ ترمذی کتاب ثواب القرآن، باب ماجاء
فی تعلیم القرآن۔

کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المومن القوی خیر و احب الی
اللہ من المومن الضعیف و فی
کل خیر۔ طاقت ور اور قوی مومن اللہ کے نزدیک
بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے اس مومن سے؟
کم زور اور ضعیف ہے (اس کے باوجود
ہر ایک میں خیر ہے۔

خدمت کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے، صبر و ثبات کے ساتھ اسے جاری رکھنے اور ہمت ہار کر نہ بیٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المسلم الذی یخالط الناس و
یصبر علی اذاهم افضل من
الذی لا یخالطہم ولا یصبر
علی اذاهم۔ جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور
ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر
کرتا ہے، وہ افضل اور برتر ہے اس مسلمان
سے جو ان سے میل جول رکھتا ہے نہ ان کی
تکلیف پر صبر کرتا ہے۔

افراد اور گروہوں کے نزاعات کو ختم کرنا اور ان کے درمیان تعلقات کو بحال کرنا معاشرہ کی بہترین خدمت اور بہت بڑا کارِ ثواب ہے۔ اس کی فضیلت نفل عبادات سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداءؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الا اخبرکم بافضل من درجۃ
الصیام و الصدقة و الصلوۃ قال
قلنا بلی قال اصلاح ذات البین و
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ (نفل) روزہ
صدقہ و خیرات اور نماز سے اعلیٰ درجہ کا عمل
کون سا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے
عرض کیا کہ ضرور بیان فرمائیے آپ نے

۱۔ مسلم، کتاب القدر، باب فی الامر بالقوة الخ

۲۔ مسند احمد: ۲/۴۳۔ ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ۵۰۔ ابن ماجہ، کتاب

الفتن، باب الصبر علی البلاء

فساد ذات البین ہی الحالۃ^۱ فرمایا وہ ہے آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرنا اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ تو (دین و دنیا کو) موٹ دینے والی چیز ہے۔

دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا حق بھی ہر ایک کو حاصل ہوگا۔ اس کا ثبوت حضرت ام حبیبہؓ کی روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر یا اللہ کے ذکر کے الا امر بالمعروف او نہی عن سواہن آدم جو بھی کلام کرتا ہے وہ اس کے منکر او ذکر اللہ^۲ لیے نقصان دہ ہی ہے، سود مند نہیں ہے۔

اس طرح اسلام ہر شخص کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ معاشرہ کی فلاح اور انسانوں کی خدمت کے لیے سعی و جہد کرے، اس کے لیے قوت و طاقت اور صلاحیت پیدا کرے اور خدمت کو بڑے اجر و ثواب کا کام سمجھ کر اسے انجام دے۔

تنقید اور اصلاح کا حق

اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں حق کی تبلیغ اور معاشرہ کی اصلاح کا فرض انجام دیتے ہیں اور ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر انجام دیتے ہیں:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ
يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا
اللَّهَ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝
(احزاب: ۳۹) اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
وہ اصحاب (پیغمبر) جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے خوف نہیں کھاتے۔

معاشرہ میں جو خرابیاں پائی جائیں ان پر تنقید اور اصلاح کا اسلام نے ہر ایک کو حق دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

۱۔ مسند احمد: ۶/۴۴۴۔ ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ۵۶۔ ابو داؤد، کتاب

الادب، باب فی اصلاح ذات البین

۲۔ ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی حفظ اللسان۔ ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب

کف اللسان فی الفتنة

یعنی حق بات کہو چاہے وہ کسی کو ناگوار ہی
کیوں نہ گزرے۔

قل الحق ولو کان مرا

مزید یہ کہ:

اللہ کے (دین کے) معاملہ میں کسی ملامت گر
کی ملامت کی پروا نہ کرو۔

لا تخف فی اللہ لومة لائم

منکرات پر تنقید اور ان کے ازالے کی سعی کو رسول اللہ ﷺ نے تقاضا
ایمان قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے تو اسے اپنے
ہاتھ (قوت) سے بدل دے۔ اگر اس کی
استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے
بدلے۔ اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے
دل سے برا سمجھے۔ یہ (تقاضا) ایمان کا
کم زور درجہ ہے۔

من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده فان لم يستطع فليسانه و
ان لم يستطع فليقلبه و ذالك
اضعف الايمان

حکومت اور ریاست کے اقدامات کی تائید اور حمایت یا اعتراض و تنقید کے
معاملہ میں اسلام نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اس کی حمایت معروفات میں کی جائے گی۔
اگر اس کے ذریعہ شریعت کا نفاذ عمل میں آ رہا ہے اور وہ معاصی سے اجتناب کر رہی ہے
تو اس کا ساتھ دیا جائے گا، لیکن اگر وہ منکرات کو فروغ دے رہی ہے تو اس کے ساتھ
تعاون نہ ہوگا اور اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان، بحوالہ بیہقی روایت
حضرت ابوذرؓ۔

۲۔ مسلم، کتاب الايمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الايمان۔ ابو داؤد،
کتاب الملاحم، باب الامر والنہی۔

لا طاعة في معصية انما الطاعة
في المعروف^۱ معصیت میں اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت تو
معروف میں ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

السمع والطاعة على المرء
المسلم فيما احب وكره ما لم
يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية
فلا سمع ولا طاعة^۲ مرد مسلم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امیر
کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے اس
معاملہ میں بھی جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس
معاملہ میں بھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ جب
تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔
جب معصیت کا حکم دیا جائے تو بات سنی
جائے گی اور نہ اطاعت ہوگی۔

نواس بن سمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق^۳ خالق کی معصیت کے معاملہ میں کسی مخلوق
کی بات نہیں مانی جائے گی۔

اسلام، فرد کو سماج میں متحرک اور باعمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے
بہترین راہ نما خطوط بھی فراہم کر دیے ہیں۔ ان کی پابندی ہو تو سماج شرفساد کے خارزار
سے پاک ہو سکتا اور امن و امان اور خیر و صلاح کا گلستان بن سکتا ہے۔

۱۔ بخاری، کتاب اخبار الآحاد، باب ماجاء في اجابة خبز الواحد اليه۔ مسلم، کتاب
الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية۔

۲۔ بخاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية۔ مسلم،
کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية۔

۳۔ مشکوٰۃ المصابيح، کتاب الامارة والقضاء بحوالہ شرح السنة۔

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

➡ عورت کے حقوق

➡ بیوی کے حقوق

➡ بیوہ کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق

➡ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

➡ غلاموں اور محکوموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

➡ محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

➡ ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

معاشرے میں جسمانی، دماغی، معاشی اور سماجی لحاظ سے کم زور افراد اور طبقات پہلے بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں ہیں۔ کم زوروں کی تاریخ ان کے حقوق کی پامالی کی تاریخ ہے۔ انھوں نے ظلم و زیادتی کے نرغے میں زندگی گزاری ہے اور بنیادی حقوق تک سے انھیں محروم رکھا گیا ہے۔ سماج کے کم زور افراد اور طبقات پر جو مظالم ہو رہے تھے اسلام نے شروع ہی سے ان کے خلاف پر زور آواز اٹھائی، ان کے حقوق کا علم بلند کیا اور ان کے محافظ کی حیثیت سے سامنے آیا۔ زور آوروں کے ظلم کی چکی میں نادار، یتیم، مسکین اور معذور پس رہے تھے، قرآن نے وقت کے جابروں اور ظالموں کو سخت تنقید کا ہدف بنایا اور ان کے ظلم پر آخرت کی وعید سنائی۔ اس کے ساتھ کم زور اور محروم افراد کے قانونی حقوق واضح کیے اور افلاس و غربت کی وجہ سے سماج میں جن کا درجہ کم تر سمجھا جاتا تھا انھیں مساوی اور برابر کا درجہ عطا کیا۔ یہاں ان میں سے بعض کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

عورت کے حقوق

عورت کے ساتھ ہر زمانہ میں ظلم ہوتا رہا ہے۔ مرد نے اسے برابر کی حیثیت نہیں دی، اسے فرد تر سمجھا، اس کے حقوق پامال کیے اور اس کے ساتھ غیر اخلاقی بلکہ بسا اوقات غیر انسانی رویہ اختیار کیا۔ عورت اپنی طبعی کم زوری کی وجہ سے یہ سب

برداشت کرتی رہی اور شاید کبھی احتجاج کی بھی جرأت نہیں کی۔

خواتین کے ساتھ عرب کی سوسائٹی میں بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو باعثِ ننگ سمجھا جاتا، بعض اوقات انھیں زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کی موت کو ان کی حیات سے بہتر تصور کیا جاتا، ان کے مالی حقوق نہ تھے، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، وہ زندہ بھی ہوتیں تو بوجھ سمجھی جاتیں، بوجھ ہی سمجھ کر ان کی پرورش ہوتی تھی۔ اس صورتِ حال کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی، سماج میں انھیں برابر کا مقام دیا اور ان کے خلاف ہر طرح کی دست درازی کو جرم قرار دیا۔ جاہلاد میں ان کا حق مقرر کیا، ازدواجی زندگی میں عورت و مرد کے حقوق و فرائض متعین کیے، معاشرہ میں انھیں اپنا رول ادا کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ عورت کو مرد کا ضمیمہ نہیں قرار دیا بلکہ اس کی انفرادیت کا اعلان کیا اور کہا کہ دونوں خدا کے بندے ہیں اور اس کے سامنے جواب دہ ہیں، ان میں سے جو حسنِ عمل کا توشہ لے کر اس کے حضور پہنچے گا وہ کام یاب ہوگا اور جو اس سے خالی ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔

بیوی کے حقوق

میاں بیوی کا تعلق انسانوں کے درمیان قریب ترین تعلق اور خاندان کی اساس ہے۔ اسلام نے اس تعلق کا احترام کرنے اور اسے استوار رکھنے کی ہدایت کی ہے اور مرد سے کہا ہے کہ بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر کے اس کے ساتھ معروف کے مطابق رویہ اختیار کرے۔ وہ رویہ معروف کہا جائے گا جسے ہر شریف اور مہذب انسان معقول کہے اور جسے معاشرہ پسندیدہ نظر سے دیکھے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے۔

وَعَالِشُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا ۚ وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبَرًا
كَثِيرًا ۝ (النساء: ۱۹)

اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ
کرو۔ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو یہ ہو سکتا
ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ نے اس
میں بہت سی بھلائی رکھی ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔
حضرت معاویہ قشیریؓ نے آپؐ سے بیوی کے حقوق دریافت کیے تو فرمایا:

ان تطعمها اذا طعمت و جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ اور جب تم پہنو تو
تکسوها اذا اكتسيت ولا اسے بھی پہناؤ۔ (غصہ سے بے قابو ہو کر) اس
تضرب الوجه ولا تقبح ولا کے منہ پر مت مارو۔ اس کو برا بھلا مت کہو (اس
تہجر الا فی البيتؑ سے کنارہ کشی کرنی ہو تو گھر سے مت نکال دو
بلکہ گھر ہی کے اندر اس سے علیحدہ رہو۔

یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے:

أطعموهن مما تأكلون و تم جو کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ جو پہنو وہی ان کو
اکسوهن مما تكتسبون ولا پہناؤ۔ ان کو مار پیٹ مت کرو اور برا بھلا
تضربوهن ولا تقبحوهنؑ مت کہو۔

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں
انسان کا جو معیار ہے وہی اس کی بیوی کا بھی ہونا چاہیے۔ خود اعلیٰ معیار کے ساتھ رہنا
اور اسے کم تر معیار کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے
ساتھ میل جول اور تعلقات میں شریفوں کا سا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جہالت اور بربریت کا
مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان
خلقا و خیارکم خیارکم اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے
لنساء ہمؑ اچھے ہوں۔ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی
عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔

۱۔ ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها

۲۔ حوالہ سابق

۳۔ ترمذی، ابواب الرضاع، باب ماجاء فی حق المرأة علی زوجها

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

مطلب یہ کہ اخلاق کی بلندی ہی سے ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے وہ معاشرہ کا بہترین فرد ہے۔

بیوہ کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق

عورت پر اس کے شوہر نے بھی ظلم و زیادتی کی ہے لیکن اس کے باوجود بیوی کے لیے بہر حال اس کے دل میں نرم گوشہ رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی الفت و محبت بھی بے مثال سمجھی گئی ہے۔ ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ عورت اس کے بچوں کی ماں اور اس کے گھر کی منتظمہ ہوتی ہے اور مرد اس کی جان، مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عورت جذباتی طور پر سب سے زیادہ اپنے شوہر سے قربت محسوس کرتی اور زندگی کی تگ و دو میں اس کی رفاقت کو سب سے زیادہ اہم تصور کرتی ہے۔ عورت کی حیثیت یوں بھی کم زور رہی ہے اور جب اس کا یہ سہارا ختم ہو جاتا تو اس کی حیثیت اور زیادہ مجروح ہو جاتی۔ وہ اپنی حفاظت اور نگہداشت کرنے والے سے محروم ہو کر ہر طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتی۔

عورت اگر بیوہ ہوتی ہے تو خدا کی قدرت اور حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی بیشتر قوموں کے نزدیک عورت کے لیے بیوگی بہت بڑا داغ تھی۔ اسے منحوس اور بد قسمت سمجھا جاتا اور ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ معاشرے میں اس کی قدر و منزلت باقی نہ رہتی اور اس کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی۔ اس کے اندر اپنی محرومی اور بد نصیبی کا اتنا شدید احساس پیدا ہو جاتا کہ بسا اوقات وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتی اور زندہ بھی رہتی تو اس طرح کہ موت اس زندگی سے بہتر ہوتی۔ آج بھی بہت سے معاشروں میں بیوہ کا یہی حال ہے۔ اس پہلو سے بیوگی عورت کے لیے ایک سماجی اور نفسیاتی سانحہ بھی ہے۔ جس عورت کے ساتھ یہ سانحہ پیش

آئے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہمارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تعاون اور اس سلسلے میں تگ و دو کو راہِ خدا میں جہاد اور شب و روز کی نفل عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

الساعي على الارملة والمسكين
 كالمرجأ في سبيل الله و
 احسبه قال و كالقائم لا يفتر و
 كالصائم لا يفطر
 بیوہ اور مسکین کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل اللہ کی یاد میں کھڑا رہتا ہے اور لگاتار روزے رکھتا ہے۔

اسلامی قانون کے تحت عورت بیوہ ہونے کی وجہ سے اپنے قانونی حقوق سے محروم نہیں ہوتی۔ شوہر کے ترکہ یا وراثت میں اس کا حصہ متعین ہے۔ اگر اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو شوہر کے بعد اس کا نان نفقہ اس کی اولاد یا ماں باپ پر لازم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے دوسرے نکاح کا حق ہے۔ وہ اپنی آزاد مرضی سے دوبارہ ازدواجی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ اسلامی معاشرہ میں بیوہ سے نکاح کا رواج رہا ہے۔ یہ اس کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔

یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

یتیم اصطلاح میں اس نابالغ بچہ کو کہا جاتا ہے جسے اپنے باپ کا سایہ نصیب نہ ہو لیکن جس بچہ کی ماں نہ ہو اسے بھی اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے یتیم کہا جاسکتا ہے۔ کسی بھی بچے کے لیے یتیمی سب سے بڑا سانحہ ہے۔ ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

سے وہ اپنے قریب ترین ہمدردوں اور حقیقی سرپرستوں سے محروم ہوتا ہے۔ وہ تعلیم و تربیت اور روزگار ہی کے لیے نہیں بلکہ بسا اوقات اپنی نگہداشت اور پرورش کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے اپنی اولاد کی طرح دیکھنا، اس کی پرورش کی زحمت برداشت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھانا اور اسے اس قابل بنانا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے آسان نہیں ہے۔ لیکن جو شخص یہ مشکل کام انجام دے اسے آخرت میں رسول اکرم ﷺ کی قربت اور معیت کی خوش خبری سنائی گئی ہے۔ حضرت سہل بن سعدؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انا وكافل الیتیم فی الجنة هكذا
وقال باصبیہ السبابة والوسطیٰ
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں
اس طرح قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ
نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے
اشارہ فرمایا۔

قربت دار کا حق مقدم ہے اور اس کی خدمت کا اجر و ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر یتیم سے قربت اور رشتہ داری کا تعلق نہ ہو تو بھی اس کی نگہداشت اور کفالت پر وہی اجر و ثواب ملے گا جو کسی قربت دار یتیم کی کفالت پر ملتا ہے۔ اسے بھی رسول اللہ ﷺ نے قیامت میں اپنی رفاقت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے:

كافل الیتیم له او لغيره انا وهو
كھاتین فی الجنة
یتیم کی کفالت کرنے والا چاہے وہ اس کا ہویا
کسی دوسرے کا، وہ اور میں جنت میں اس طرح
قریب ہوں گے (جیسے یہ دو انگلیاں ہیں)

امام نوویؒ فرماتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کا مطلب ہے اس کے کھانے پینے اور تعلیم و تربیت وغیرہ کا بندوبست کرنا۔ یہ فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جو اپنے

۱ بخاری، کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیم

۲ مسلم، کتاب الزہد، باب فضل الاحسان الی الارملة

پیسہ سے یہ خدمت انجام دے اور اس شخص کو بھی جو یتیم ہی کا مال شریعت کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت ان مدات میں خرچ کرے۔^۱

مالک بن الحارثؓ فرماتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنا ہے:

من ضم یتیمًا بین ابویں مسلمین . جو شخص کسی یتیم کو جو مسلمان ماں باپ سے
الی طعامہ و شرابہ حتی یتغنی . ہو، اپنے کھانے پینے میں اس وقت تک
عنه و جبت له الجنة . ساتھ رکھے جب تک کہ وہ (بڑا ہو کر) اس
سے بے نیاز ہو جائے تو اس کے لیے جنت
واجب ہوگی۔

اس سلسلے کی ایک اور حدیث حضرت عبد اللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من عال ثلثة من الایتام کان کمین . جو شخص تین یتیموں کی پرورش کرے وہ اس
قام لیلہ و صام نہارہ و غذا وراح . شخص کی طرح ہے جس نے رات میں قیام
شاهرا . سیفہ فی سبیل اللہ و . کیا، دن میں روزہ رکھا اور صبح و شام اپنی
کنت انا و هو فی الجنة اخوان . تلوار لیے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا
کما ان ہاتین اختان . رہا۔ میں اور وہ جنت میں اس طرح قریب
اصبعیہ السبابة والوسطی . ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ کہہ کر
انگلی ملائی۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیان کی

عورت اور یتیم کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور ان کی حق تلفی سے رسول اکرمؐ
نے ان الفاظ میں منع فرمایا ہے:

۱۔ نووی، شرح مسلم، جلد: ۹، جزء: ۱۸، کتاب الزہد والرقائق باب، الاحسان الی
الارملة والمسکین والیتیم۔

۲۔ مسند احمد، ۳/۳۲۴ قال المنذری اسنادہ حسن، الترغیب والترہیب، کتاب
البر والصلۃ، باب الترغیب فی کفالة الیتیم و رحمته... الخ ۳/۲۳۵

۳۔ ابن ماجہ، کتاب الادب، باب حق الیتیم۔

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَحْرَجُ حَقَّ الضَّعِیْفِیْنَ
الْیَتِیْمِ وَالْمَرْأَةِ
اے اللہ جو شخص ان دو کم زوروں۔ یتیم اور
عورت کا حق ضائع کرے میں اسے خطا کار
اور مجرم ٹھہراتا ہوں (اور اس سے بچنے کی
اسے تاکید کرتا ہوں)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خَیْرُ بَیْتٍ فِی الْمُسْلِمِیْنَ بَیْتٌ فِیْهِ
یَتِیْمٌ یُحْسِنُ اِلَیْهِ وَ شَرُّ بَیْتٍ فِی
الْمُسْلِمِیْنَ بَیْتٌ فِیْهِ یَتِیْمٌ یَسْأِئُ اِلَیْهِ
مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس
میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور
مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس
میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔

یتیم کم سمجھ اور نا تجربہ کار ہوتا ہے۔ اسے اپنے نفع و نقصان کا پوری طرح
احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے آسانی سے اس کا حق مارا جاسکتا اور اسے نقصان پہنچایا جاسکتا
ہے۔ اسلام نے سختی سے اس کی ممانعت کی ہے۔ اس نے کہا یتیم صاحب حیثیت ہو تو
اس کے مال و جاہ کی حفاظت کی جائے، اسے ترقی دینے کی کوشش کی جائے اور اس
سے کسی قسم کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے مال میں تصرف ہو تو بھلے طریقے سے
ہو، اسے برباد کرنے کے ارادے سے نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیْمِ اِلَّا بِالْاِیْمٰنِ
هٰیْ اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْدُلَکُمْ اَشَدَّ کَافًا
یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقہ
سے جو بہترین ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی
کو بچھ جائے۔ (الانعام: ۱۵۱)

جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں انھیں اس نے ان الفاظ میں جہنم کی وعید سنائی:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتِیْمِ
ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا
وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا (النساء: ۱۰)
بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں
وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔

۱۔ مسند احمد: ۲/۴۳۹، ابن ماجہ، کتاب الادب، قال النووی حدیث حسن رواہ
النسائی باسناد جید، ریاض الصالحین ص ۱۲۲
۲۔ ابن ماجہ، کتاب الادب، باب حق الیتیم۔ الادب المفرد: ۲۳۱/۱

رسول اللہ ﷺ نے سب گناہوں کو 'موبقات' (ہلاک کر دینے والے گناہ) سے تعبیر کیا ہے۔ ان میں ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔^۱

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ان تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ یتیموں کے سر پرستوں نے ان کے کھانے پینے تک کا نظم الگ کر دیا۔ اس لیے کہ مشترک نظم میں اس بات کا ڈر تھا کہ ہزار احتیاط کے باوجود یتیم کی کوئی چیز اور اس کے مال کا کوئی جزء ان کے حصہ میں آجائے اور ان کا شمار بھی اس کا مال کھانے والوں میں ہو جائے۔ یہ احتیاط اس قدر بڑھی کہ ان کا کھانا بچ جاتا تو حفاظت سے رکھ دیا جاتا تا کہ وہ خود ہی دوبارہ اسے استعمال کریں۔ بسا اوقات وہ خراب بھی ہو جاتا لیکن یتیم کے سر پرست اسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے انتظام میں سخت زحمت پیش آرہی تھی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انھوں نے دوبارہ اپنا اور ان کا مشترک نظم رکھا۔^۲

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ
إِصْلَاحُهُمْ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَحْوَاؤُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۖ وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَا غُنْتَكَمُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾

وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں
(کہ ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا
جائے) کہو جس میں ان کی بھلائی ہو وہ بہتر
ہے۔ اگر تم ان کو کھانے پینے اور رہنے سہنے
میں اپنے ساتھ ملا کر رکھو تو (بھی کوئی حرج
نہیں کیوں کہ) وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ
جانتا ہے کون بگاڑنے والا ہے اور کون بنانے
اور سنوارنے والا۔ اللہ چاہتا تو تم کو مشقت
میں ڈال دیتا۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
(البقرہ: ۲۷)

اس میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو اس کے حق میں مفید اور بہتر ہو۔ جیسا کہ فقہانے لکھا ہے اس کی

۱۔ بخاری، کتاب الحدود، باب رمی المحصنات۔ مسلم کتاب الایمان، باب بیان الکبائر و اکبرها۔

۲۔ ابو داؤد، کتاب الوصایا، باب مخالطة الیتیم فی الطعام۔ نسائی، کتاب الوصایا، باب ما للوصی من مال الیتیم

بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا مال کسی مناسب کاروبار میں لگایا جائے۔ محنت اور سرمایہ کے اصول پر کسی محنتی اور تجربہ کار آدمی کے حوالے کیا جائے۔ سرپرست کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ خود ہی یتیم کے مال سے تجارت کرے یا کسی دوسرے کی تجارت میں اس کا سرمایہ لگائے۔ یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے یا اسے کسی ہنر اور صنعت و حرفت کے سیکھنے میں لگایا جائے۔ بعض اوقات خیر خواہی کا تقاضا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معقول رشتہ کرا دیا جائے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو تم اپنے ایک بھائی کے ساتھ کر سکتے ہو۔

ایک جگہ یتیموں کے سرپرستوں سے قرآن مجید نے کہا کہ تم ان کے مال کے محافظ اور نگراں ہو، تمہارا کام اس کی حفاظت اور نگہداشت ہے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو، ان کے بڑے ہونے سے پہلے اسے کھاپی کر ختم نہ کر دو۔ خدا نے تمہیں وسعت اور فراخی عطا کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی معاوضہ کے بغیر ان کی خدمت کرو۔ لیکن اگر تنگ دست اور حاجت مند ہو تو دستور کے مطابق اپنی اجرت اور معاوضہ تو لے سکتے ہو، بے دردی سے اڑا نہیں سکتے۔

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَقَّهُ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ رُّشَدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ (النساء: ۶)

یتیموں کو آزما کر دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر جب تم ان کے اندر ہوشیاری اور سوچ بوجھ دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی (اس خیال سے) مت کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ اس سے بچا رہے اور جو محتاج ہے وہ معروف طریقے سے کھائے۔

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میں بالکل غریب اور نادار ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ ایک یتیم کی نگہداشت کرتا ہوں، کیا اس کے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا:

کل من مال الیتیم غیر مسرف
ولا مبادر ولا متائل
یتیم کے مال سے تم کھا سکتے ہو لیکن نہ تو
ضرورت سے زیادہ اور نہ جلدی اور نہ اس
طرح کہ اس کا اصل سرمایہ ہی ختم ہو جائے۔

غلاموں اور محکوموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

دنیا میں قدیم ترین زمانے سے غلامی کا رواج رہا ہے اور جب سے اس کا رواج ہے غلاموں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہوتی رہی ہے۔ غلام کو نہ تو جدوجہد اور تنگ و دو کی آزادی تھی اور نہ کسی چیز پر اس کا حق ملکیت ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس کی جان و مال، اس کی صلاحیتوں اور اس کے اوقات پر اس کے مالک کا پورا اختیار ہوتا۔ وہ جس طرح چاہتا اس کے ساتھ معاملہ کرتا۔ بعض اوقات غلاموں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ کہ اس ظلم و زیادتی پر ان کو شکوہ و فریاد تک کی اجازت نہیں رہی ہے۔ اسی طرح بادشاہوں نے رعایا کے ساتھ، حاکموں نے محکوموں کے ساتھ، امیروں اور رئیسوں نے نوکروں اور خادموں کے ساتھ، زور آوروں اور طاقت والوں نے زیر دستوں اور کم زوروں کے ساتھ ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی اور ان کے جائز حقوق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ ہر زیر دست اور محکوم کے حقوق متعین کیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کا اندازہ ان ہدایات سے ہو سکتا ہے، جو اس نے غلاموں کے سلسلے میں دی ہیں۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

بلاشبہ تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں۔
اللہ نے ان کو تمہارے زیر دست کر رکھا
ہے۔ پس جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت
ہو اسے وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ
پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ ان پر کام کا اتنا
بوجھ نہ ڈالو کہ اسے وہ اٹھانہ سکیں۔ اگر ان
کی طاقت سے زیادہ ان کو کام دو تو اس
کے پورا کرنے میں ان کی مدد کرو۔

ان اخوانکم خولکم جعلهم الله
تحت ايديكم فمن كان اخوه
تحت يده فليطعمه مما ياكل
وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم
ما يغلبهم فان كلفتموهم ما
يغلبهم فاعينوهم ۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

للمملوك طعامه و كسوته ولا
يكلف الا ما يطيق ۲
غلام کا حق ہے کہ اسے کھانا اور لباس فراہم کیا
جائے اور اسے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف
نہ دی جائے۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت کے ذیل میں امام نوویؒ فرماتے ہیں: علماء کا اس پر
اجماع ہے کہ مالک جو کھائے اور جو پہنے وہی غلام کو کھلانا اور پہنانا فرض تو نہیں البتہ
مستحب ہے۔ فرض یہ ہے کہ شہروں اور علاقوں کا بھی اور افراد کا بھی جو دستور ہو اس کے
مطابق اسے کھانا کپڑا دیا جائے اور اس کی دوسری ضرورتیں پوری کی جائیں، چاہے یہ
وہی کھانا کپڑا ہو جو مالک استعمال کرتا ہے یا اس سے فروتر یا اس سے برتر۔ اگر مالک
اپنے زہد و تقویٰ کی بنا پر یا بخیلی کی وجہ سے اپنی سطح کے لوگوں کے معیار سے کم تر درجہ
کی زندگی گزار رہا ہو تو وہ غلام کو اس کی مرضی کے بغیر اس طرح کی زندگی گزارنے پر
مجبور نہیں کر سکتا۔ علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ غلام کی طاقت سے زیادہ مالک اس پر
کام کا بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ اس طرح کا بوجھ ڈالے تو اسے بذات خود یا کسی اور کے
ذریعے اس کی مدد لازماً کرنی ہوگی۔ ۳

۱ بخاری، کتاب العتق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبيد اخوانکم مسلم
کتاب الايمان، باب صحبة الممالیک۔

۲ مسلم، کتاب الايمان، باب اطعام المملوک مما ياكل۔

۳ نووی، شرح مسلم: جلد ۱، جز: ۱۱، ص: ۱۱۱۔

حدیث میں ہے کہ غلام کے ساتھ ناروا زیادتی ہو تو اسے آزاد کر دیا جائے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے غلام کو مارا تو اس کی پیٹھ پر اس کا نشان پڑ گیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے دیکھا تو کہا میں نے غالباً تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا۔ جاؤ تم آزاد ہو۔ پھر زمین سے کوئی تنکا اٹھایا اور کہا اس کے برابر بھی اس کا اجر نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

من لطم مملوکاً او ضربہ جو اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مارے یا کسی اور جگہ فکفارتہ ان یعتقلہ۔^۱
مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔

سوید بن مقرنؓ کہتے ہیں۔ ہماری ایک لونڈی تھی جسے ہمارے ایک آدمی نے غصے میں تھپڑ مار دیا۔ رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا اسے آزاد کر دو، لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس دوسری خدمت گار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب اس کی ضرورت نہ رہے (یا کوئی دوسرا انتظام ہو جائے) تو اسے آزاد کر دو۔^۲

حضرت ابو مسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کی آواز سنی۔ ابو مسعود! خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی کہ تمہیں اس پر حاصل ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ ﷺ موجود تھے، میں نے کوڑا زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ اس کے بعد کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا اور یہ غلام آج سے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو جاتی۔^۳

حدیث میں غلام پر جھوٹا الزام لگانے اور اسے بدنام کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱۔ مسلم، کتاب الایمان، باب صحبة الممالیک و کفارة من لطم عبده۔ مسند احمد: ۲/۶۱۔

۲۔ مسلم، کتاب الایمان، باب صحبة الممالیک و کفارة من لطم عبده۔

۳۔ مسلم، کتاب الایمان، باب صحبة الممالیک و کفارة من لطم عبده۔ ابوداؤد کتاب الادب۔

من قذف مملو کہ وهو برئ
 مما قال جلد یوم القیامة
 الا ان یکون کما قال^۱

جو اپنے غلام پر (زنا کی) تہمت لگائے اور
 جو بات کہی گئی ہے وہ اس سے بری ہے
 (بے گناہ ہے) تو قیامت کے روز اسے
 کوڑے لگائے جائیں گے الا یہ کہ وہ دیا ہی
 ہو جیسا کہ کہا گیا ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ غلام پر تہمت لگانے سے حد قذف تو جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کی تحریر (جو حکومت طے کرے) ہوگی۔^۲

غلامی کے مسئلے کا تعلق جنگی قیدیوں سے ہے۔ موجودہ دور میں ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ اٹھے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ اسلام نے غلامی کو بالکل ختم کر دیا یا اسے سیاسی حالات پر چھوڑ دیا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، مکاتبت کا طریقہ رائج کیا (انور: ۳۳)، جس میں غلام اور اس کے مالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ غلام متعین رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر لے گا۔ آدمی کو یہ حق بھی ہے کہ اپنی زندگی کے بعد غلام کو آزاد قرار دے دے۔ بعض گناہوں اور غلطیوں کے کفارے میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ جیسے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کرنا (النساء: ۹۲) قسم توڑنا (المائدہ: ۸۹) یا بیوی کو ماں قرار دے کر اس سے رجوع کرنا (البقرہ: ۳) ان سب تدبیروں کے باوجود اگر غلام ہو تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالنے سے منع کیا، اس کے حقوق متعین کیے اور اس کی ذمہ داریوں کی وضاحت کی۔

مذکورہ بالا احادیث کا تعلق اصلاً غلاموں سے ہے، لیکن ان کی روشنی میں ملازموں، مزدوروں اور ماتحت طبقات کے سلسلے میں حسب ذیل اصول وضع کیے جاسکتے ہیں۔

۱۔ بخاری، کتاب الحدود، باب قذف العبد، مسلم، کتاب الایمان، باب من قذف مملو کہ بالزنا

۲۔ نووی، شرح مسلم: جلد ۶، جزء ۱۱، ص ۱۱۹

۳۔ نووی، شرح مسلم: جلد ۶، جزء ۱۱، ص ۱۱۱

- ۱- ملازم کی تنخواہ اتنی ضرور ہو جس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔
- ۲- مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ ملازم کو زد و کوب کرے یا اسے جسمانی سزا دے۔ اگر اس سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر تاوان لگایا جائے گا۔
- ۳- مالک کو اس کا اختیار نہ ہوگا کہ ملازم پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے بدنام کرے یا اس کی ملازمت ختم کر دے۔

محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

قرآن مجید نے بار بار مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر ابھارا ہے اور ان سے بے توجہی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے منع کیا ہے (مثلاً ملاحظہ ہو: البلد: ۱۶)۔ وہ جب حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے تو والدین اور قرابت داروں کے ساتھ بالعموم مسکینوں کا بھی ذکر کرتا ہے (النساء: ۳۶، اسراء: ۲۶)۔ ایک جگہ فرمایا: ذراشت کا مال تقسیم ہو تو جن رشتہ داروں کا حصہ نہیں ہے، ان کا اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا جائے (النساء: ۸) جو لوگ مسکینوں اور محتاجوں کی بھوک پیاس اور فقر و فاقہ کا خیال نہیں کرتے اور ان کے ساتھ تعاون اور ہم دردی کا رویہ نہیں اختیار کرتے اس نے ان کی سخت مذمت کی ہے اور انھیں جہنم کی وعید سنائی ہے (الحاق: ۳۴، انفجر: ۱۴، الماعون: ۳)۔ احادیث میں مختلف پہلوؤں سے محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو شخص کسی مصیبت زدہ کی فریاد ری کرے
اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تہتر مغفرتیں
لکھے گا۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس کے
سارے کام درست ہو جائیں گے باقی بہتر
قیامت کے دن اس کے درجات میں اضافہ
کا سبب ہوں گے۔

من اغاث ملهوفاً كتب الله له
ثلاثاً و سبعين مغفرة واحدة منها
صلاح امره كله و ثنتان و سبعون
له درجات يوم القيامة^۱

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی اور علاج پوچھا تو آپ نے فرمایا:

اطعم المسکین وامسح رأس المسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ الیتیم^۱ پھیرو۔ (سنگ دلی جاتی رہے گی)

حدیث میں غریبوں اور مسکینوں سے محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ محبت کے بغیر خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ان سے محبت کرے وہی ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں:

امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع امرني بحب المساكين والدنو منهم^۲ میرے محبوب رسول اللہ ﷺ نے مجھے سات باتوں کی ہدایت فرمائی۔ (ان میں سے ایک یہ تھی کہ) آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کی قربت اختیار کروں۔

رسول اللہ ﷺ کو خود بھی مسکینوں سے جو محبت اور ہمدردی تھی اور جو تعلق خاطر ان سے آپ محسوس فرماتے تھے، اس کا اظہار آپ کی ایک دعا سے ہوتا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی۔

اللهم احببني مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى في زمرة المساكين۔ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی ہی کی حالت میں موت دے اور مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔

حضرت عائشہؓ نے اس دعا کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مساکین، دولت مندوں سے چالیس برس پہلے جنت میں پہنچیں گے۔ پھر آپ نے نصیحت فرمائی:

يا عائشة احببى المساكين و اقربهم فان الله يقربك يوم القيمة^۳ اے عائشہ! مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے سے قریب کرو۔ اللہ تمہیں قیامت کے روز اپنے سے قریب کرے گا۔

۱۔ مسند احمد: ۶/۱۳۹ ۲۔ مسند احمد: ۵/۱۵۹

۳۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرقاق، باب فضل الفقراء بحوالہ ترمذی و بیہقی

اسلام نے ان اخلاقی تعلیمات کے ساتھ مسکینوں اور محتاجوں کی فلاح و بہبود کی مختلف صورتیں بھی رکھی ہیں۔

۱۔ بعض عبادات میں نقص یا کمی کی تلافی کے لیے فدیہ رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک صورت متعین تعداد میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح بعض غلطیوں کا کفارہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

۲۔ مالِ غنیمت میں مسکینوں اور محتاجوں کا حصہ رکھا گیا ہے (الانفال: ۴۱)

۳۔ مصارفِ زکوٰۃ کی جو مذاات بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی مد فقراء اور مساکین کی ہے۔ (النہج: ۶۰)

ناداروں اور مسکینوں کو معاشی لحاظ سے اوپر اٹھانے کے لیے جائز حدود میں فرد جو کوشش کرے اور ریاست جو اقدامات کرے وہ سب اسلامی تعلیم اور اس کی روح کے عین مطابق ہوں گے۔

ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق

جو شخص جسمانی طور پر کم زور ہوتا ہے وہ معاشی دوڑ دھوپ میں بالعموم پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص خوشی سے اس کی خدمت نہیں کرتا بلکہ اسے ایک طرح کا بوجھ سمجھتا ہے۔ احادیث میں اس ذہن کی اصلاح کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہیں یہاں جو کچھ ملتا ہے وہ ان ہی کم زوروں اور لاچاروں کے طفیل میں ملتا ہے۔ اس لیے ان پر احسان مت جتاؤ بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ان کی خدمت کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اصلاً ان کم زوروں کو رزق پہنچانا چاہتا ہے لیکن اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اس نے تمہیں اس کا واسطہ بنایا ہے۔ اگر تم نے اس میں غفلت اور کوتاہی کی تو درمیان سے تمہارا واسطہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دوسروں سے یہ خدمت لے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سخاوت اور شجاعت میں بہت مشہور تھے۔

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

ان کے صاحبزادے مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ انھیں یہ احساس ہوا کہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کو خاص امتیاز حاصل ہے اور وہ ان سے بہتر ہیں (غالباً ان کو یہ خیال بھی ہوا کہ ان کی خدمات کی وجہ سے مال غنیمت میں ان کا حق دوسروں سے زیادہ ہے) اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

هل ترزقون و تنصرون الا تمحيصن تمھارے ضعیفوں ہی کی وجہ سے رزق بضعفاءکم^۱
دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے۔

یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے:

انما ينصر الله هذه الامة الله تعالیٰ اس امت کی مدد تو اس کے ضعیفوں بضعیفہا بدعوتہم و صلوتہم و کی بنا پر کرتا ہے۔ ان کی دعا، ان کی نماز اخلاصہم^۲
اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ افراد ہی کو نہیں پوری امت کو بھی اگر غلبہ اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے جواں مردوں اور بہادروں کو نہ تو اترانا چاہیے کہ ان کے ذریعے یہ کارنامہ انجام پایا اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے کم زوروں اور ناتوانوں کے مقابلے میں وہ اونچی حیثیت کے مالک ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کم زوروں کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہے اور ان ہی کی آہ و زاری اور دعاؤں سے ان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے:

ابغونی الضعفاء فانما ترزقون و ضعیفوں کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ اس لیے کہ تمھیں اپنے ضعیفوں ہی کی وجہ سے تنصرون بضعفاءکم^۳
رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے۔

۱۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب من استعان علی الضعفاء

۲۔ نسائی، کتاب الجہاد، باب الاستنصار بالضعیف

۳۔ ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الانتصار بزل الخیل والضعفاء۔ نسائی، کتاب الجہاد، باب الاستنصار بالضعیف۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

ابغونی فی ضعفائکم فانما مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو۔ اس لیے
ترزقون و تنصرون بضعائکم کہ ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا
جاتا ہے اور مدد بھی کی جاتی ہے۔

مطلب یہ کہ ضعیفوں کو تلاش کرو تا کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم
ان کو کھلا پلا رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے ان ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ خود بھی ہر وقت ضعیفوں کی خبر گیری فرماتے رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ
میں تمہیں ضعیفوں اور لاچاروں ہی میں مل سکتا ہوں، مجھے ڈھونڈنا ہو تو انہیں کے درمیان
ڈھونڈو۔ امیروں اور رئیسوں اور خوش حال لوگوں کے درمیان تم مجھے نہیں پاؤ گے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام جس قسم کا ذہن پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا ہو جائے تو
انسان کم زوروں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کو بخشش اور احسان نہیں سمجھے گا۔ بلکہ اپنا
ایک فرض تصور کرے گا۔ ان کا حق ادا کرنے کے باوجود اسے ہمیشہ اپنی کوتاہی کا احساس
دامن گیر رہے گا۔

قرآن مجید نے اہل ایمان کا ایک اعلیٰ وصف یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے
مال میں سائل اور محروم کا حصہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سائل اور
الْمَحْرُومِ ﴿۱۹﴾ (الذاریت: ۱۹) محروم کا۔

دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا متعین حق ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا متعین
مَعْلُومٌ لِّلَّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۲۰﴾ حق ہوتا ہے۔

(المعارج: ۲۴، ۲۵)

کم زور افراد اور طبقات کے حقوق

سائل سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت بیان کرتا اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو وسائل حیات سے محروم ہونے کے باوجود دست سوال دراز نہیں کرتا۔ سائل اور محروم میں بوڑھے، بیمار، اpanچ، معذور، لاوارث بچے اور اس طرح کے سب ہی لوگ آجاتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہوں گے جو اپنی ضروریات بیان کریں گے اور مدد کے طالب ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو اپنی غربت اور افلاس کا ذکر کرنا اور مدد طلب کرنا پسند نہ کریں گے۔ ایک مومن کے مال میں ان سب کا لازماً حصہ ہونا چاہیے اور ان کی احتیاج اور محرومی کو ختم کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔^۱

۱۔ کم زور افراد اور طبقات کے حقوق کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب 'اسلام میں خدمت خلق کا تصور' ناشر: مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی-۲۵

معذور کے اخلاقی اور قانونی حقوق

- صبر کی تلقین
- ذمہ داریوں میں تخفیف
- صلاحیتوں کا اعتراف
- معذور دُہرے اجر کا مستحق ہے
- معاشرے کی ذمہ داری
- زت کا مقام دیا جائے
- حسن سلوک کیا جائے
- دل جوئی کی جائے
- بدسلوکی نہ کی جائے
- پاگل غیر مکلف ہے
- کم زور عقل والوں کی رعایت
- معذور کی کفالت

معذور کے اخلاقی اور قانونی حقوق^۱

اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بڑا احسان ہے جسے اس نے صحیح سالم اور تندرست و توانا پیدا کیا۔ دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ پیر عطا کیے۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان میں سے کسی نہ کسی نعمت سے محروم ہیں۔ اسلام نے ان کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا کیا اور احکام شریعت میں ان کی رعایت کی۔ اس کے ساتھ اس نے ان کی خدمت، دل جوئی اور ہمدردی کو ہر اس شخص کا دینی اور اخلاقی فرض قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جسمانی اور دماغی نعمتوں سے بہرہ یاب ہے۔

صبر کی تلقین

اسلام نے سب سے پہلے خود معذور (Handicap) کو صبر کی تلقین کی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ تمہارا امتحان تمہاری معذوری میں ہے۔ صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو خوش دلی سے قبول کرنا انسان کو اس کے انعام و اکرام کا حق دار بناتا ہے۔ جزع فزع یا شکوہ و شکایت بے سود ہے۔ اس سے کسی نقصان کی تلافی نہیں ہوتی، البتہ انسان صبر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔

۱۔ کم زور افراد اور طبقات کے ذیل میں معذور (Handicap) بھی آتے ہیں۔ اسلام نے ان کے سلسلے میں کافی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ یہاں الگ سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ فرماتا ہے:

اذا ابتليت عبدی بحبیثیہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالوں اور وہ صبر کرے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا۔ دو محبوب چیزوں سے آپ آنکھیں مراد لے رہے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی مفہوم کی روایت ان الفاظ میں آئی ہے:

من اذہبت حبیبیہ فصبر و جس شخص کی میں نے دو محبوب چیزیں احتسب لم ارض له ثوابا الا (آنکھیں) لے لیں۔ اس نے اس پر صبر کیا اور اجر و ثواب طلب کرتا رہا تو جنت کے علاوہ کوئی اور صلہ میں اس کے لیے پسند نہیں کروں گا۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ ایک عورت کو مرگی کی شکایت تھی، جب اس پر اس کا دورہ پڑتا تو اسے اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا۔ تم چاہو تو میں دعا کروں (امید ہے اللہ تعالیٰ شفا دے گا) چاہو تو صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا تب تو صبر ہی کروں گی۔ البتہ آپ دعا فرمائیے کہ دورہ کی حالت میں میری بے ستری نہ ہو۔ آپ نے اس کی دعا فرمائی۔

اس عورت نے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس کی درخواست رد تو نہیں کی

۱۔ بخاری، کتاب المرضی، باب فضل من ذہب بصرہ

۲۔ ترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء فی ذهاب البصر

۳۔ بخاری، کتاب المرضی، باب فضل من یصرع من الريح۔ مسلم، کتاب البر

والصلۃ، باب ثواب المومن فیما یصیہ

لیکن صبر کی فضیلت بیان کی اور اس کی تلقین فرمائی۔ ہو سکتا ہے اسی کو آپ نے اس کے حق میں بہتر سمجھا ہو، لیکن اس کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس میں دعا کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک معذور اس بات کی دعا کر بھی سکتا ہے اور کرا بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معذوری سے نجات دے، بلکہ اسے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں تازہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اور اسے وہ اس کے حق میں مفید سمجھے گا تو دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسے ہر حال میں اللہ کے فیصلہ پر راضی اور مطمئن ہونا چاہیے اور کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ احادیث میں صبر کی تلقین کے ساتھ دعا کا بھی ثبوت ہے۔

حضرت عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بینائی عطا کرے اور عافیت دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کر سکتا ہوں لیکن صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اس نے دوبارہ دعا ہی کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا تم اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا کرو:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِہُ	اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور
اِلَیْکَ بِنَبِیْکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ	تیرے نبی محمدؐ کے واسطے سے جو نبی رحمت
الرَّحْمَۃِ اِنِّیْ تُوْجِہْتُ بَکَ اِلَیّ	ہیں متوجہ ہوتا ہوں، میں نے آپ کے
رَبِّیْ لِیَقْضِیْ لِیْ فِیْ حَاجَتِیْ	ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے
اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیّ	تاکہ وہ میری حاجت پوری کرے۔ اے اللہ
	میرے سلسلہ میں ان کی شفاعت قبول فرما۔

معذور کو اپنی محرومی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اس پر مایوسی طاری رہتی ہے اور وہ حالات کے مقابلہ کی اپنے اندر تاب نہیں پاتا۔ اس وجہ سے صبر کی اس کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ اس سے اسے تسلی و تشفی اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے کہ آج گو وہ ایک نعمت سے محروم ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین صلہ اسے ملنے والا ہے۔

صبر اسے جُزَعِ فُزَع اور شکوہ شکایت سے روکتا ہے۔ ایک مومن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ راضی بہ رضائے الہی رہتا ہے۔ یہ خوبی زندگی کے ہر نازک مرحلہ میں کام آتی اور اسے ثابت قدم رکھتی ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آدمی بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بن رہے، بلکہ صبر استقامت اور پامردی کا نام ہے۔ صبر کا وصف ایک معذور شخص کے اندر بھی یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ نہ جائے بلکہ حالات کا مقابلہ کرے اور کش مکش حیات میں اپنا حصہ ادا کرے۔

ذمہ داریوں میں تخفیف

معذور کو یہ احساس پریشان کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کر پا رہا ہے جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اسلام نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر اس کی طاقت کے لحاظ سے بوجھ ڈالا ہے۔ اس پر ان بہت سے کاموں کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جو صحیح سالم اور تندرست انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ جہاد کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ بعض اوقات اسلامی ریاست اسے اپنے ہر شہری پر فرض بھی قرار دے سکتی ہے۔ اس صورت میں کسی کا اس سے پیچھے رہ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن معذور بہر حال اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ چنانچہ احکام جہاد کے ذیل میں ارشاد ہوا:

نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے (اگر وہ جہاد میں شرکت نہ کریں) اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جو شخص روگردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح: ۱۷)

ایک جگہ قرآن نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے

والے ایک نہیں ہو سکتے۔ جہاد کرنے والوں کے بڑے درجات ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کلیہ سے معذور مستثنیٰ ہیں۔ ارشاد ہے:

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الصَّرَافِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ^۱
فَقَضَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ
أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً^۲ وَ
كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى^۳ وَفَقَضَّ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا
عَظِيمًا^۴ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً^۵ وَ
رَحْمَةً^۶ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا^۷ (النساء: ۹۵، ۹۶)

ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو کسی عذر
کے بغیر جہاد سے بیٹھ رہیں اور وہ جو اللہ کے
راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کریں،
برابر نہیں ہیں۔ اپنے مال اور جان سے جہاد
کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے
والوں کے مقابلہ میں بڑا اونچا درجہ عطا کیا
ہے۔ گو ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ
کیا ہے۔ لیکن اس نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے
والوں کے مقابلہ میں اجر عظیم سے نوازا ہے۔
یعنی اس کی طرف سے بڑے درجات اور
مغفرت و رحمت ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔

ان آیتوں میں معذوروں کو الگ کر کے غیر معذور اور صحت مند افراد کے
درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر کسی کے اندر خلوص کے ساتھ
راہِ خدا میں جان و مال لٹانے کا جذبہ ہے اور وہ محض اپنی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے
اس میں حصہ نہیں لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مجاہدین کا ثواب عطا فرمائے گا۔
احادیث میں یہ بات کھول دی گئی ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے ایک غزوہ میں فرمایا:

ان اقواما خلفنا ما سلکنا
شعبا و لا وادیا الا وہم معنا
حبسہم العذر^۸
بے شک ہمارے پیچھے کچھ لوگ رہ گئے ہیں
ہم جس گھاٹی اور وادی میں بھی چلیں وہ اپنی
نیت اور ارادہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ
ہیں۔ ان کو معذوری نے روک رکھا ہے۔

یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

لقد ترکتم بالمدينة اقواما ما
سرتهم مسيرا ولا انفقتم من
نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم
معکم فيه قالوا وکيف یكونون
معنا وهم بالمدينة قال حبسهم
العذر

تم نے مدینہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے کہ تم
تھوڑا یا بہت جو چلے ہو یا خرچ کرتے ہو یا
کوئی وادی طے کرتے ہو، وہ تمہارے ہی
ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ وہ مدینہ
میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے
ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو
ارادہ کے باوجود عذر نے روک رکھا ہے۔

بیماری اور سفر کی سہولت کا نہ ہونا بھی عذر ہے لیکن اس میں جسمانی معذوری
بدرجہ اولیٰ شامل ہے۔ اوپر جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ
حدیثیں اپنے عام الفاظ میں اس کی تائید کرتی ہیں۔

نماز باجماعت کی بڑی فضیلت ہے۔ اسے سنت موکدہ بلکہ واجب کہا گیا
ہے۔ بعض لوگوں نے جہاد سے متعلق آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ معذور کے لیے
جماعت کی شرکت ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من سمع النداء فلم یأت
الصلوة فلا صلوة الا من عذر

جو اذان سنے اور جماعت میں شرکت کے
لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہ ہوگی الا یہ کہ
اسے کوئی عذر ہو اور اس وجہ سے وہ نہ پہنچے۔

یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسی مثالیں پیش کی جاسکتی
ہیں جن میں شریعت نے معذوروں کو احکام شریعت سے یا تو مستثنیٰ قرار دیا ہے یا ان
کے ساتھ رعایت اور تخفیف کی ہے۔

صلاحیتوں کا اعتراف

بعض افراد کسی نہ کسی جسمانی نقص میں مبتلا ہونے کے باوجود بہت سی صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی ہمت افزائی ہو اور ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ باعزت زندگی گزار سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی معذور کے اندر موجود خوبیوں اور صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اپنی معذوری کے باوجود وہ کوئی خدمت انجام دے تو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ موجودہ دور میں دینی خدمات بڑی حد تک اپنی قدر و قیمت کھو چکی ہیں۔ اس لیے اذان اور امامت جیسے کاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان مناصب کے لیے معاشی اور معاشرتی لحاظ سے فروتر افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے لیے ذی صلاحیت اور اصحاب تقویٰ کے انتخاب کا حکم ہے۔ دورِ اول میں اسی پر عمل تھا۔ اس پس منظر میں یہ دیکھئے کہ عہد رسالت میں امامت اور مؤذن کے فرائض کون انجام دے رہا ہے۔ جب تک آپ بقید حیات تھے خود ہی امامت فرماتے تھے۔ البتہ دو مؤذن آپ نے مقرر فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت بلالؓ اور دوسرے عمرو بن ام مکتومؓ تھے۔^۱

حضرت بلالؓ آزاد کردہ غلام اور حضرت عمرو بن ام مکتومؓ نابینا تھے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام غلاموں اور معذوروں کو کیا مقام دیتا ہے اور ان کی اس نے کس قدر عزت افزائی کی ہے؟ اس سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو عمرو بن ام مکتومؓ کو امامت کے لیے اپنا نائب اور جانشین مقرر فرمایا۔^۲

یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں۔ براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے

۱۔ مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب جواز اذان الاعمی

۲۔ ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب امامۃ الاعمی

معذور کے اخلاقی اور قانونی حقوق

سب سے پہلے مصعب بن عمیرؓ ہمارے پاس مدینہ پہنچے۔ ان کے بعد عمرو ابن ام مکتومؓ آئے۔ رسول اللہ ﷺ بیشتر غزوات میں انھیں اپنا نائب مقرر فرماتے تھے اور وہ مدینہ میں امامت کیا کرتے تھے۔^۱

علامہ ابن عبد البر واقدی کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں تیرہ غزوات میں مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔^۲

عتبان بن مالک انصاریؓ ان صحابہ میں ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آخر عمر میں ان کی بینائی خراب ہو گئی تھی لیکن اپنے قبیلہ کی امامت وہی فرماتے تھے۔^۳

عمیر بن عدی بن خرشہؓ کے بارے میں آتا ہے کہ نابینا تھے لیکن اپنے قبیلہ میں سب سے پہلے اسلام لائے، قرآن شریف بھی تھوڑا سا حفظ تھا اس وجہ سے قاری کہلاتے تھے۔ اپنے قبیلہ کی امامت وہی فرماتے تھے۔^۴

معذور دوہرے اجر کا مستحق ہے

اسلام کا تصور یہ ہے کہ معذور اپنی معذوری کے باوجود کوئی دینی کام انجام دیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اسے زیادہ محنت و مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث روایت کرتی ہیں:

۱۔ ابن حجر، الاصابة فی تمییز الصحابة: ۴/۲۹۵

۲۔ ابن عبد البر، الاستيعاب فی اسماء الاصحاب: ۳/۲۷۶

۳۔ بخاری، کتاب الحکمة باب المساجد فی البيوت۔ مسلم، کتاب المساجد، باب الرخصة عن التخلف عن الجماعة

۴۔ الاصابة: ۴/۵۹۹۔ الاستيعاب: ۳/۲۹۱

قرآن میں مہارت رکھنے والا ان (فرشتوں) کے ساتھ ہوگا جو اللہ کی کتابوں کے لکھنے والے اور بہت ہی نیک ہیں، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں رکاوٹ محسوس کرتا ہے اس وجہ سے قرآن کا سیکھنا اور پڑھنا اس پر دشوار ہے تو اس کو دوگنا اجر ملے گا۔

الماهر بالقرآن مع السفارة
الکرام البررة والذى يقرء
القرآن و يتتبع فيه وهو عليه
شاق له اجران^۱

اس حدیث میں ایک طرف تو قرآن کے ماہر کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اسے ان بزرگ و برتر ملائکہ کی معیت نصیب ہوگی، جو حامل قرآن ہیں اور جن کے ہاتھوں میں یہ پاک صحیفہ ہے۔ دوسری طرف اس شخص کی ہمت افزائی کی گئی ہے جسے اس طرح کی مہارت حاصل نہیں ہے اور جو زبان میں لکنت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کی صلاحیت ہی کم ہے، قرآن روانی سے نہیں پڑھ پاتا لیکن اس کے باوجود اپنی سی کوشش کر رہا ہے اور محنت و مشقت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا اجر عام قاری کے مقابلے میں دوگنا ہوگا۔ تلاوت قرآن کے بارے میں یہاں جو بات کہی گئی ہے اسی پر ان تمام عبادات اور دینی کاموں کو قیاس کیا جاسکتا ہے، جنہیں ایک معذور زحمت کے باوجود انجام دیتا ہے۔

اس طرح اسلام نے بیماروں اور معذوروں کے اندر ایک نئی طاقت اور توانائی پیدا کر دی اور انھوں نے بڑے جوش اور دلولے کے ساتھ دینی خدمات انجام دیں۔ نماز باجماعت کے سلسلے میں صحابہ کرام کے ذوق و شوق اور جذبے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

ان كان المريض ليمشى بين
رجلين حتى ياتي الصلوة^۲
بے شک مریض (بھی) دو آدمیوں کے
درمیان (سہارے سے) چل کر نماز میں
پہنچتا تھا۔

^۱ مسلم، کتاب فضائل القرآن۔ باب فضيلة حافظ القرآن و رواه البخاري بمعناه

^۲ مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلوة الجماعة الخ .

ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

لقد كان الرجل يوتى بها يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف^۱
 آدمی کو دو آدمیوں کے بیچ میں (سہارا دے کر) لایا جاتا اور صف میں کھڑا کیا جاتا۔

عمر و ابن ام مکتومؓ کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے۔ بینائی نہ ہونے کے باوجود وہ جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ اسی جنگ میں شہادت پائی۔^۲
 معاشرے کی ذمہ داری

اسلام نے جہاں معذوروں کے اندر خود اعتمادی، عزیمت اور استقامت پیدا کی وہیں معاشرے کو بھی ان کے سلسلے کی ذمہ داریاں یاد دلائیں اور کہا کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے تم اپنا فرض انجام دیتے ہو کسی پر احسان نہیں کرتے ہو۔
 عزت کا مقام دیا جائے

عام طور پر معذوروں کو سوسائٹی میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انھیں فروتر نہ سمجھا جائے اور عزت کی جگہ دی جائے۔ چنانچہ مکہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ بعض سردارانِ قریش سے اسلام پر بات چیت فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں عمر و ابن ام مکتومؓ پہنچ گئے۔ ان کی اچانک آمد آپ کو اس خیال سے ناگوار گزری کہ یہ متکبرین عرب ایک نابینا کے ساتھ کسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح ان کو اللہ کا پیغام سنائیں، اس لیے کہ اگر ان کے دل اس کے لیے کھل گئے اور انھوں نے اسے قبول کر لیا تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی اور وہ بھی اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید نے ان سرکشوں کے پیچھے اس طرح پڑنے سے منع کیا اور کہا کہ حق کو قبول کرنے میں ان ہی کا فائدہ ہے۔

۱۔ مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلوة الجماعة الخ

۲۔ ابن عبد البر، الاستيعاب: ۲۷۶/۳

اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، سراسر ان ہی کا نقصان ہے۔ ان سرکشوں کی خاطر اللہ کے ان بندوں کی طرف تمہاری توجہ کم نہ ہو، جن کے دل اس کے خوف سے معمور ہیں:

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ چاہتا ہو۔ یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اور نصیحت اس کے لیے مفید ہو، لیکن جو بے پروائی کرتا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہو۔ اگر وہ تزکیہ نہ حاصل کرے تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن جو تمہارے پاس دوڑ کر آ رہا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو تم اس سے غفلت برتتے ہو۔ ہرگز نہیں یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔

عَبَسَ وَ تَوَلَّى ۖ اَنْ جَاءَهُ
الْاَعْمٰی ۚ وَ مَا يُدْرِیْكَ لَعَلَّہُ
یَرْکُبُنِیْ ۚ اَوْ یَدَّکُمۡ فَتَنۡفَعُہُ
الدَّکۡرٰی ۚ اَمَّا مِّنۡ اَسْتَعۡنٰی ۚ
فَاَنْتَ لَہٗ تَصَدِّیۡ ۚ وَ مَا عَلَیْكَ
اِلَّا یُرِکۡنِ ۚ وَ اَمَّا مِّنۡ جَآءَکَ
یَسۡتَعِیۡ ۚ وَ هُوَ یَخۡشٰی ۚ فَاَنْتَ
عَمَّہٗ تَنۡکِیۡ ۚ کَلَّا اِنَّہَا تَذَکَّرُ ۚ
فَمَنۡ شَآءَ ذَکِّرَ ۚ (عبس: ۱-۱۲)

اس طرح اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار ظاہری وجاہت، صحت و تندرستی اور دولت و ثروت نہیں ہے بلکہ تقویٰ و طہارت اور اخلاق و کردار ہے۔ وہ اندھا شخص جس کے اندر حق کی طلب ہے اور جو اپنی اصلاح اور تزکیہ چاہتا ہے وہ ان خوب صورت آنکھوں والوں سے ارفع و اعلیٰ ہے جن کے دل پتھر بن چکے ہیں اور جو اپنی دولت و سطوت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اپنے کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں۔ ان سرکشوں اور جباروں کی خاطر اللہ کے ان معذور بندوں سے بے رخی برتنا صحیح نہیں ہے۔

معذور کے اندر بالعموم احساس کم تری بھی ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے ملنے جلنے کھانے پینے اور معاشرتی تعلق رکھنے میں تکلف برتتا ہے۔ اسلام نے اس احساس کم تری کو دور کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ احساس باقی ہے وہ اپنے آپ کو فروتر ہی سمجھے گا

معذور کے اخلاقی اور قانونی حقوق

اور تندرست اور صحت مند لوگوں کی صف میں بیٹھنے سے احتراز کرے گا۔ چنانچہ ایک جگہ معاشرتی احکام کے ذیل میں فرمایا:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ (النور: ۶۱)

نہ تو اندھے کے لیے کوئی حرج ہے اور نہ
لنگڑے کے لیے حرج ہے اور نہ مریض
کے لیے کوئی حرج ہے اور نہ خود تمہارے
لیے حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔

مطلب یہ کہ معذوروں اور مریضوں کو عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ہاں آنے جانے اور کھانے پینے کی پوری اجازت ہے۔ جب اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے تو وہ بھی کسی قسم کی پابندی نہ محسوس کریں۔ وہ معاشرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہیں اور سب سے برابر کے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔

بعض لوگ مریضوں اور معذوروں کے ساتھ ملنے جلنے اور کھانے پینے میں انقباض اور کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس میں ان پر بھی تنقید ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی آمد و رفت کسی کے لیے بارِ خاطر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کرو نہ یہ کہ ان سے نفرت کرو اور دور بھاگو۔

حسن سلوک کیا جائے

اسلام نے معاشرے کو معذوروں، کم زوروں اور مجبوروں کی مدد اور تعاون پر ابھارا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ان کی مدد کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک مالی مدد بھی ہے۔ مالی مدد کی اہمیت بالعموم محسوس بھی کی جاتی ہے اور اسی کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے لیکن مدد کی دوسری شکلیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ بعض اوقات ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام نے مالی اور غیر مالی ہر طرح کی مدد کی ترغیب دی ہے۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جس طرح مال خرچ کرنا صدقہ ہے اسی طرح اپنی صلاحیت اور توانائی کا صرف کرنا بھی صدقہ ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر و

فکر، تسبیح و تہلیل اور عبادت ہی سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق و کردار، خدمت خلق، کم زوروں اور معذوروں کی غم خواری و خیر خواہی اور معاشرہ میں نیکی اور بھلائی کو عام کر کے اور لوگوں کو بدی اور معصیت سے باز رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توانائی اور قوت و صلاحیت کا حق ادا کرتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی بھٹکنے والے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ کسی اندھے آدمی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ راستہ سے ہڈی، کاٹا اور پتھر کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اپنے بھائی کے ڈول میں ڈول سے پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے۔^۱

اس سے زیادہ تفصیل ایک دوسری روایت میں آئی ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان پر اپنے نفس کی طرف سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہر روز صدقہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا صدقہ کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ان ہی میں سے اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ معروف کا حکم دو، منکر سے روکو۔ راستے سے کاٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو، کسی اندھے کو راہ دکھا دو، گونگے اور بہرے کو بات سمجھا دو۔ کسی حاجت مند کو اس جگہ کی نشان دہی کرو جہاں سے تمہارے خیال میں اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرو اور کم زور کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب صدقے کی صورتیں ہیں۔^۲

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من قاد مکفوفا اربعین خطوة
جو شخص چالیس قدم کسی نابینا کی رہنمائی
غفر له ما تقدم من ذنبه و
کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف
ما تاخره
کر دیے جائیں گے۔

دل جوئی کی جائے

معذور کے لیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی دل جوئی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہمدردی و غم خواری کا اظہار کیا جائے اور اس کے جذبات کا احترام کیا جائے۔ اس سے اس کو تسلی و تسفی اور راحت ملتی ہے اور بے گانگی اور اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس معاملہ میں رسول اکرم ﷺ کے حسن خلق اور کردار کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے ہو سکتا ہے۔

اس سے پہلے حضرت عثمان بن مالکؓ کا ذکر آچکا ہے۔ آخر عمر میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میں بارش کے دنوں میں، مسجد نہیں پہنچ سکتا۔ آپ میرے گھر کسی جگہ نماز ادا فرمادیں تاکہ میں وہیں نماز ادا کیا کروں۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ انشاء اللہ ہم ضرور آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے روز دن چڑھنے کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لائے۔ دریافت فرمایا، کس جگہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں۔ میں نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی اور سلام پھیرا۔ پھر ہم نے خنزیر (جو گوشت اور آٹے سے بنایا جاتا تھا) کھلانے کے لیے آپ کو (تھوڑی دیر) روک لیا۔^۱

۱۔ علامہ سیوطی نے طبرانی، ابویعیم اور بیہقی وغیرہ کے حوالہ سے اس مضمون کی ایک سے زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ لیکن ان میں ضعف ہے۔ التیسیر بشرح الجامع الصغیر: ۲/۴۳۳ یہاں الفاظ حدیث حافظ ابن حجر کے رسالہ انھضال الکفرة سے لیے گئے ہیں۔ الرسائل المنیریہ: ۱/۲۶۳

۲۔ بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد فی البيوت۔ مسلم کتاب المساجد، باب الرخصة عن التخلف عن الجماعة

حضرت جبر بن مطعمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ محلہ واقف چلو، تاکہ بصیر سے ملاقات کر آئیں۔ بصیر ایک نابینا شخص تھا۔
ابن السکن کہتے ہیں کہ ان کا نام عمیر بن عدی تھا۔ رسول اللہ ﷺ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔^۱

بدسلوکی نہ کی جائے

ایک طرف اسلام نے معذوروں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت بیان کی اور اس کی ترغیب دی۔ دوسری طرف ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور انھیں پریشان کرنے سے منع فرمایا اور اسے اللہ کی لعنت کا سبب قرار دیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لعن اللہ من کمہ الاعمى عن اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے السبیل سے اندھے کو راستے سے بھٹکایا۔^۲

پاگل غیر مکلف ہے

جسمانی معذوری سے زیادہ سنگین، تکلیف دہ اور عبرت ناک دماغی معذوری ہے۔ اس کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اس کی انتہائی شکل جنون اور پاگل پن ہے، جس میں انسان ہوش و خرد کھو بیٹھتا ہے اور اسے اپنے عمل اور اس کے نتائج کا شعور باقی نہیں رہتا۔ عقل اور ہوش ہی کی وجہ سے انسان کسی بھی عمل کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی اسے تمام شرعی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱۔ قال المنذرى رواه البزار باسناد جيد. (الترغيب و الترهيب: ۳/۲۳۸)

۲۔ الاصابة فى تمييز الصحابة: ۴/۵۹۹

۳۔ مسند احمد: ۱/۳۰۹۔ الادب المفرد: ۲/۳۳۸

ان القلم رفع عن ثلاثة عن
المجنون حتى يفیق و عن
الصبي حتى يدرك و عن
النائم حتى يستيقظ^۱

تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے (ان کی
کوئی گرفت نہیں ہوگی) مجنون سے جب تک
کہ اس کی عقل بحال نہ ہو جائے۔ بچہ سے
جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ سونے والے
سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔

پاگل سے متعلق بعض احکام

- ۱- ہمارے فقہانے مجنون کے سلسلے میں حسب ذیل باتیں لکھی ہیں:
مجنون پر کوئی شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے
جو فرائض و واجبات مقرر کیے ہیں، ان کے ادا نہ کرنے پر اس سے کوئی
باز پرس نہ ہوگی۔
- ۲- اس سے کسی معصیت اور نافرمانی کا صدور ہو جائے تو اس سے کوئی مواخذہ
نہ ہوگا۔
- ۳- مجنون کے تصرفات ناقابل اعتبار ہیں۔ یعنی اگر وہ لین دین کرے، ہبہ کرے
یا نکاح، طلاق وغیرہ کے سلسلے میں کوئی اقدام کرے تو یہ اقدام غیر موثر ہوگا۔
اسے نافذ نہیں کیا جائے گا۔
- ۴- اس سے قابل تعزیر جرم سرزد ہو تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔
- ۵- البتہ اگر اس کی وجہ سے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو تو اس کا تاوان ادا کیا
جائے گا۔^۲

۱۔ بخاری، کتاب الطلاق، باب الطلاق فی الاغلاق الخ۔ ابوداؤد، کتاب الحدود، باب فی
المجنون یسرق او یصیب حدا۔ بخاری میں یہ روایت موقوف ہے اور ابوداؤد میں مرفوع آئی
ہے۔ ابوداؤد میں اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بھی مروی ہے۔
۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہدایۃ کتاب الحجۃ: ۳/۳۴۹-۳۵۱ اور دیگر کتب فقہ

اس طرح اسلام نے ایک طرف پاگل کو آخرت کے حساب کتاب سے بری قرار دیا ہے اور دوسری طرف اس کے مفادات کا تحفظ کیا ہے تاکہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو اور کوئی اس کی معذوری سے غلط فائدہ نہ اٹھانے پائے۔

کم زور عقل والوں کی رعایت

بعض لوگ مجنوں اور پاگل تو نہیں ہوتے۔ البتہ شدید دماغی کم زوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں معاملہ فہمی کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ میں ان کو دھوکا نہ دیا جائے۔ لیکن دین میں ان کے ساتھ رعایت کی جائے اور بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔

ایک انصاری اسی طرح کی دماغی کم زوری میں مبتلا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کاروبار کیے بغیر رہا نہیں جاتا اور کاروبار کرتا ہوں تو دھوکا کھا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب کسی سے معاملہ کرو تو لاخلاۃ (ہمارے دین میں دھوکا دہی نہیں ہے) کہہ دیا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی معاملہ کرتے تو لاخلاۃ کہہ دیا کرتے تھے۔^۱

یہ حدیث آج کے معاشرے اور اسلامی معاشرے کے فرق کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ آج اگر کسی کی کم زوری اور معذوری کا علم ہو جائے تو اس کے استحصال کی کوشش کی جائے گی لیکن اسلامی معاشرے میں اگر کسی کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ فلاں شخص معذور ہے تو اسے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا زیادہ مستحق سمجھتا۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی جگہ اسے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس لیے ایک اسلامی معاشرے میں کسی کا 'لاخلاۃ' کہہ دینا اس بات کو اور زیادہ یقینی بنا دیتا تھا کہ اس کو دھوکا ہرگز نہیں دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ممکنہ رعایت کی جائے گی، جس سادگی

اور سادہ لوحی پر آج انسان بازار میں لٹ جائے، اسلامی معاشرے میں وہی اسے ہر ضرر سے محفوظ رکھتی تھی۔

معذور کی کفالت

جو شخص اندھا، لولہ، لنگڑا، اپاج یا عقلی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ ہو تو اسلامی قانون کی رو سے سب سے پہلے اس کا باپ اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔ باپ نہ ہو تو قریبی رشتہ داروں پر اس کے معاش کی ذمہ داری عائد ہوگی۔^۱ قریبی رشتہ دار نہ ہوں یا وہ اس کا معاشی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہوں تو اسلامی ریاست یہ بوجھ اٹھائے گی اور اس کی کفالت کرے گی۔

اسلامی ریاست اس کا نان نفقہ ہی نہیں دوسری ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کرے گی۔ سعید بن یریوٰغ ایک قریشی صحابی تھے۔ ان کی بینائی کسی وجہ سے ختم ہوگئی تو حضرت عمرؓ مزاج پرسی اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ آپ نماز باجماعت اور جمعہ ترک نہ کیجئے۔ انھوں نے کہا: مسجد تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ہم اس کا انتظام کر دیں گے۔ آپ کے پاس اس وقت غلام تھے تو ایک لڑکا ان کے لیے بھیج دیا۔^۲

جب اسلامی ریاست ایک نابینا کی نماز باجماعت اور جمعہ میں شرکت کا انتظام کر سکتی ہے تو اس کی بنیادی ضرورتوں کو بدرجہ اولیٰ پورا کرے گی۔

۱۔ ملاحظہ ہو: ہدایہ مع فتح القدیر: ۳/۳۴۴

۲۔ الاصابة فی تمییز الصحابة: ۳/۹۸۔ کنز العمال: ۸/۱۹۸

دفاع کا حق

- ➡ دفاع میں جان دینا شہادت ہے
- ➡ دفاع ایک قانونی حق ہے
- ➡ اپنی ذات کا دفاع
- ➡ کیا اپنی ذات کا دفاع واجب ہے؟
- ➡ مال کا دفاع
- ➡ کیا مال کا دفاع واجب ہے؟
- ➡ خاندان اور بیوی بچوں کا دفاع
- ➡ عفت و عصمت کا دفاع
- ➡ کیا عفت و عصمت کا دفاع واجب ہے
- ➡ دفاع میں تعارف
- ➡ دفاع کرنے والے پر حملہ آور کے نقصان کی ذمہ داری نہیں ہے
- ➡ دفاعی اقدام میں الّا سہل فالّا سہل کا اصول
- ➡ کسی بھی اقدام کا فیصلہ حالات کے تحت ہوگا
- ➡ دفاعی اقدام کے لیے ثبوت چاہیے
- ➡ دفاعی اقدام حملہ کے وقت ہوگا

دفاع کا حق

دنیا کا کوئی بھی فرد کسی دوسرے پر کسی قسم کی دست درازی کرے تو اسے دفاع کا حق ہے۔ اسے نہ تو کوئی معقول شخص غلط کہہ سکتا ہے اور نہ کسی ریاست نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ سب ہی کے نزدیک ایک تسلیم شدہ حق ہے۔ اس حق سے کسی کو محروم کرنا ظلم کو تقویت پہنچانا ہے۔ جب بھی کسی نے ظلم کے سامنے خود سے گھٹنے ٹیک دیے یا اسے اس پر مجبور کیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم کے حوصلے بڑھے اور ظلم میں اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے خود مظلوم کی نفسیات بدل جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ظلم سہنا اور جور و ستم برداشت کرنا اس کا مقدر ہے۔ وہ بعض اوقات یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ ظلم و زیادتی کا جواب دینے کا بھی اسے حق حاصل ہے۔ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھنے لگتا ہے جتنا فی الواقع بے بس اور مجبور نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو خود اس کی بزدلی اور نامردی ہی اسے مظلومی کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ دفاع ایک نازک عمل ہے۔ اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات دفاع کے نام پر ظلم و زیادتی اور ناحق کشت و خون ہونے لگتا ہے اور اس کے متعینہ حدود و قیود کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جب یہ عمل اسلام کے نام پر ہوتا ہے تو اسے دنیا ظلم، تشدد اور دہشت گردی قرار دے کر اسلام ہی کو بدنام کرنے لگتی

ہے اور دفاع کا جائز حق بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔

اسلام نے، اس میں شک نہیں، دفاع کا حق ہر شخص کو دیا ہے، لیکن ظلم کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی تعلیم ہے کہ انسان نہ تو خود کسی پر ہاتھ اٹھائے اور نہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر دست درازی کی اجازت دے، ظالم کے سامنے سپر نہ ڈالے بلکہ پامردی سے اس کا مقابلہ کرے۔ وہ اس بزدلی اور دوس ہمتی کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی دست بستہ اپنی جان، مال اور عزت و آبرو سب کچھ دشمن کے حوالہ کر دے اور کوئی مزاحمت نہ کرے، لیکن اس کے لیے اس نے ایسی شرائط اور ایسے حدود و قیود رکھے ہیں جو سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اسلامی شریعت کے ماہرین نے ان کے پیش نظر بڑی باریک بینی سے دفاع کی تفصیلات مرتب کی ہیں۔

دفاع کے معاملہ میں طرح طرح کے شبہات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس پر الگ سے بحث کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ گفتگو انفرادی اور شخصی دفاع کی ہے۔ ایک ریاست اور دوسری ریاست کے درمیان جنگ زیر بحث نہیں ہے۔ اس کے احکام دوسرے ہیں۔

دفاع میں جان دینا شہادت ہے

رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں صاف اور صریح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان، جان و مال، مکان، زمین، جایداد، بیوی بچوں اور خویش و اقارب کی حفاظت میں جان بھی دے سکتا ہے اور یہ جان دینا شہادت ہے۔ شہادت وہ رتبہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں کو ملتا ہے۔

حضرت سعید بن زیدؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت فرماتے ہیں:

من قتل دون ماله فهو شهيد	جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو
ومن قتل دون دينه فهو شهيد و	
من قتل دون دمه فهو شهيد و	

من قتل دون اہلہ فہو شہید ۱۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا۔ اگر کوئی شخص میرا مال چھینے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپؐ نے فرمایا: اپنا مال اسے مت دو۔ اس نے کہا اگر وہ مقابلہ پر اتر آئے؟ آپؐ نے فرمایا تم بھی مقابلہ کرو۔ اس نے عرض کیا اگر وہ مجھے مار ڈالے؟ ارشاد فرمایا ”شہادت پاؤ گے“ اس نے کہا اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا ”وہ جہنم میں جائے گا۔“ ۲

انسان اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آخری حد تک کوشش کرے گا۔ وقت ضرورت اس کے لیے پاس پڑوس کی، معاشرہ کی اور حکومت کی مدد بھی حاصل کرے گا۔ چنانچہ نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اگر کچھ لوگ میرا مال چھیننا چاہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپؐ نے فرمایا انھیں اللہ کا حوالہ دو اور سمجھاؤ۔ اس نے عرض کیا۔ اس پر بھی اگر وہ نہ مانیں تو کیا کیا جائے؟ آپؐ نے فرمایا اس پاس کے مسلمانوں سے ان کے خلاف مدد طلب کرو۔ اس نے کہا اگر قریب میں کوئی مسلمان نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپؐ نے فرمایا حکومت سے مدد لو۔ اس نے عرض کیا اگر حکومت تک میں پہنچ نہ سکوں تو پھر کیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کے لیے تنہا کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ یا تو تمھاری جان چلی جائے اور تمھارا شمار شہیدوں میں ہو جائے یا تمھارا مال محفوظ رہے۔ ۳

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آدمی اپنی جان، مال، عزت و آبرو، بیوی بچوں اور اپنے دین و ایمان کے دفاع کی کوشش میں جان بھی دے سکتا ہے اور یہ جان دینا شہادت ہے۔ یہ دفاع کرنے والے کا انجام ہے۔ اس کے برعکس اگر حملہ آور مارا

۱۔ ترمذی، ابواب الدیات، باب ماجاء فی من قتل دون مالہ فہو شہید۔ نسائی، کتاب المحاربة۔ ابو داؤد، کتاب السنة، باب فی قتال اللصوص۔

۲۔ مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من قصدا اخذ مال غیرہ الخ۔

۳۔ نسائی، کتاب المحاربة (تحريم الدم) باب ما یفعل من تعرض لما لہ۔

جائے تو جہنم کا مستحق ہے۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو انسان ظلم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ جذبہ ہو اس پر دست درازی کی کوئی ہمت بھی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ علامہ شوکانی اس سلسلہ کی احادیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

و احادیث الباب مصرحة بان
المقتول دون ماله و نفسه و
اهله و دینه شهید و قاتله اذا
قتل فی النار لان الاول محق و
الثانی مبطل^۱

اس باب کی احادیث صراحت کرتی ہیں کہ جو
شخص اپنے مال، جان، اہل و عیال اور دین
کی خاطر قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اس کا قتل
کرنے والا دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ
پہلا شخص حق پر ہے اور دوسرا باطل پر۔

دفاع ایک قانونی حق ہے

دفاع کا حق اسلام کے نزدیک ہر شخص کا ایک قانونی حق ہے۔ اس سے کوئی بھی شخص اسے باز نہیں رکھ سکتا۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ دفاع کے سلسلہ میں حملہ آور کا جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری دفاع کرنے والے پر عائد نہ ہوگی۔ اسے نہ تو کسی قسم کی سزا دی جائے گی اور نہ کوئی تاوان اسے ادا کرنا پڑے گا۔ محدث ابن بطال کہتے ہیں۔ حدیث میں جب یہ کہا گیا ہے کہ دفاع کرنے والا اگر جان دے دے تو شہید ہے، اس سے از خود یہ بات نطقی ہے کہ اگر وہ حملہ آور کو قتل کر دے تو (جس طرح مجاہد سے دیت یا قصاص نہیں لیا جاتا اسی طرح) اس سے بھی قصاص یا دیت نہیں لی جائے گی۔

۱۔ شوکانی، نیل الاوطار: ۶/۷۵

۲۔ ابن حجر، فتح الباری: ۵/۷۶، لیکن یہ استدلال کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستہ میں اس کے دشمنوں سے لڑ کر جان دیتا ہے۔ اسے شہادت کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور شہید کے سلسلہ کے احکام کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ جیسے اسے غسل نہیں دیا جائے گا وغیرہ۔ ایک شہید وہ ہے جسے شہادت کے ثواب کی بشارت تو دی گئی ہے لیکن دنیوی احکام اس کے وہ نہیں ہیں جو پہلی قسم کے شہید کے ہیں (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو نووی، شرح مسلم جلد ۱، جز ۲، ص ۱۳۰) اس لیے دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک دفاع کرنے والے کے حق کا تعلق ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔ آگے تصریحات آرہی ہیں۔

اپنی ذات کا دفاع

امام شافعی فرماتے ہیں: کسی کی جان، مال اور بیوی بچوں پر حملہ ہو تو اسے دفاع کا حق ہے۔ اگر اس کے نتیجہ میں حملہ آور قتل ہو جائے تو دفاع کرنے والے پر دیت یا کفارہ واجب نہ ہوگا۔^۱

فقہ حنفی میں ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کے ارادے سے کسی پر تلوار اٹھائے اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ ہو کہ حملہ آور کو قتل کر دے تو اسے وہ قتل کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ فقہ حنفی میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان پر تلوار اٹھانا گویا مسلمانوں کی جماعت پر تلوار اٹھانا ہے۔ جس طرح جماعت پر تلوار اٹھانے والے کو قتل کیا جاسکتا ہے اسی طرح فرد پر تلوار اٹھانے والے کو بھی قتل کیا جاسکتا ہے۔^۲

حملہ آور کوئی فرد ہو تو جس طرح دفاع کا حق ہے اسی طرح کوئی گروہ حملہ کرے تو بھی یہ حق حاصل رہے گا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

اگر ڈاکو کسی کی جان لینا چاہیں تو وہ ان کا مقابلہ کرے گا، چاہے اسے اپنے دفاع میں انھیں قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس پر سب کا اجماع ہے۔^۳

کیا اپنی ذات کا دفاع واجب ہے؟

کیا یہ محض ایک قانونی حق ہے کہ آدمی اپنے دفاع میں حملہ آور کو قتل بھی کر سکتا ہے یا اس کے لیے ضروری ہے کہ حملہ آور کو قتل کیے بغیر اپنا دفاع نہ کر سکے تو حملہ آور کو قتل کر دے؟ فقہ حنبلی میں اسے ایک حق کہا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی اپنے اس حق

۱۔ ابن حجر، فتح الباری: ۷/۵۷۶

۲۔ علاء الدین و ابن عابدین، رد المحتار مع الدر المختار: ۵/۳۸۱

۳۔ فتاویٰ ابن تیمیہ: ۳۳/۲۴۲۔ طبع جدید

کو لازماً استعمال کرے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ کہتے ہیں:

اپنی جان اور مال کے دفاع کا انسان کو حق حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں اگر وہ حملہ آور کو مجبوراً قتل بھی کر دے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا لیکن جان و مال کا دفاع واجب نہیں ہے۔^۱

لیکن امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

اپنی ذات کے دفاع کو واجب بھی کہا گیا ہے اور عدم وجوب کے بھی لوگ قائل ہیں۔ امام احمدؒ سے دونوں ہی رائیں منقول ہیں۔^۲

احناف کے نزدیک جان کا دفاع واجب ہے۔ حملہ آور کو قتل کر کے آدمی اپنی جان بچا سکتا ہو تو اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ ورنہ آدمی گناہ گار ہوگا۔^۳

مال کا دفاع

جان کے دفاع کی طرح مال کے دفاع کا بھی شخص کو قانوناً حق حاصل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے ایک چور کو دیکھا تو تلوار کھینچ لی۔ راوی کا بیان ہے کہ اگر ہم انھیں چھوڑ دیتے اور قتل سے باز نہ رکھتے تو اسے وہ قتل کر ہی ڈالتے۔

حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے پوچھا اگر میرے گھر چور گھس آئے اور اس کے ہاتھ میں لوہا (ہتھیار) ہو تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ انھوں نے جواب دیا ہاں! جس طرح بھی تم اسے قتل کر سکو کر دو۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں اگر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ تمھاری جان یا تمھارا مال لینا چاہے تو تم اپنی جان اور مال کی حفاظت میں اس سے قتال کرو۔

۱۔ ابن قدامہ، المغنی: ۱۲/۵۳۳-۵۳۴

۲۔ فتاویٰ ابن تیمیہ: ۳۴/۲۴۲

۳۔ الکفایہ علی الہدایہ: ۵/۱۲۶۴

حضرت ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں فرقہ حروریہ کے لوگوں اور ڈاکوؤں سے قتال کو کسی نے گناہ سمجھ کر نہیں چھوڑا۔ یہ بات اور ہے کوئی شخص بزدلی دکھائے!

فقہ حنفی میں ہے کہ:

اگر رات میں کوئی شخص کسی کے گھر گھس کر مال و اسباب چرا رہا ہو یا چرانے کا ارادہ کر رہا ہو تو اسے وہ قتل کر سکتا ہے۔ اسی طرح مال و اسباب لے کر اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کر کے بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔^۱ مال کے دفاع کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا آدمی تھوڑے سے مال کے لیے بھی دفاع کر سکتا ہے یا اس کے لیے مال کی کوئی خاص مقدار ہونی چاہیے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں:

اگر کوئی شخص ناحق کسی کا مال لینا چاہے تو اسے وہ قتل (بھی) کر سکتا ہے۔ چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس لیے کہ احادیث میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ الفاظ عام ہیں۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ امام مالک کے بعض تلامذہ نے کہا ہے مال اگر تھوڑا ہو تو چھیننے والے کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو جمہور نے کہی ہے۔^۲

فقہ حنفی میں ایک رائے یہ ہے کہ مال دس درہم یا اس سے زیادہ قیمت کا ہونا چاہیے۔ ایک دوسری رائے میں مال اتنا ہو جس سے نصاب واجب ہو جائے تو آدمی اسے بچانے کے لیے حملہ آور کو وقت ضرورت قتل بھی کر سکتا ہے۔ اس سے کم ہو تو وہ حملہ آور کا مقابلہ تو کر سکتا ہے کہ لیکن اس کی جان لینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن احتاف کے ہاں

۱۔ ابن قدامہ، ۱۲، المغنی: ۳۳۵-۵۳۱/۱۲

۲۔ جصاص، احکام القرآن: ۲/۴۰۔ مرغینانی، ہدایہ: ۵۶۵/۴، ابن عابدین

رد المحتار: ۵/۳۸۲

۳۔ نووی، شرح مسلم: جلد ۱، جزء ۲، ص ۱۴۰

بھی ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ نصاب سے کم مال کے لیے بھی آدمی حملہ آور کا مقابلہ کرنے اور اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ احادیث میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔^۱

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

اگر ڈاکو زبردستی کسی کا مال لینا چاہیں تو ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اسے اپنا تھوڑا سا مال بھی ان کے حوالہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ان کو جہاں تک ہو سکے آسان طریقے سے بھگانے کی کوشش کرے لیکن دفاع میں ڈاکوؤں میں سے کوئی مارا جائے تو اس کا خون رائیگاں جائے گا۔ صاحب مال سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔^۲

جمہوری رائے کے حق میں ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ مال کی اہمیت اصلاً افراد کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے دس درہم کی وہ اہمیت ہو جو دوسرے کے لیے سو درہم کی بھی نہ ہو۔

کیا مال کا دفاع واجب ہے

امام ابن تیمیہؒ اپنی سابقہ بحث ہی کے ذیل میں فرماتے ہیں:

مال کا دفاع واجب نہیں ہے، اس لیے چاہے تو وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کیے بغیر ہی اپنا مال ان کے حوالہ کر سکتا ہے۔^۳

امام نوویؒ فرماتے ہیں:

مال کا دفاع جائز ہے واجب نہیں ہے۔^۴

بعض علماء نے مال کے دفاع کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

۱۔ ابن عابدین، رد المحتار، ۵/۲۸۲

۲۔ فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳۳/۲۴۳

۳۔ حوالہ سابق

۴۔ نووی، شرح مسلم، جلد ۱، جزء ۲، ص ۱۴۱

مال کے دفاع میں اگر حملہ آور سے مقابلہ کرنا پڑے تو اسے لازماً مقابلہ کرنا چاہیے۔ غالباً ان حضرات کا استدلال حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے ہے جس میں حملہ آور کا مقابلہ کرنے اور مال اس کے حوالہ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔^۱

خاندان اور بیوی بچوں کا دفاع

انسان کا معاشرے میں قریب ترین تعلق بیوی، بچوں اور خاندان والوں سے ہوتا ہے۔ ان کی بہت سی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ان پر کوئی نازک وقت آئے تو وہ اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے اور اپنا مال لٹا سکتا ہے۔ ان کا دفاع اگر قانون کے حدود میں ہو تو اسلام نے اس کی تعریف کی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے۔

خیرکم المدافع عن عشیرتہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان کا
مالم یأثمؑ دفاع کرے۔ جب تک کہ دفاع کے سلسلے
میں وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ مناویؒ کہتے ہیں:

... فیرد عنهم من ظلمهم فی ... وہ خاندان والوں کے مال، عزت و آبرو
مال او عرض او بدن ... مالم اور جسم و جان پر حملہ ہو تو اس کا جواب دیتا
یظلم الدافع فی دفعہ بان تعدی اور دفاع کرتا ہے ... دفاع کرنے والا اس
الحد الواجب فی الدفعؑ وقت تک قابل تعریف ہے جب تک کہ وہ
اس معاملہ میں حد واجب سے آگے نہ بڑھے۔

جہاں تک بیوی بچوں کے دفاع کی قانونی حیثیت کا تعلق ہے، اس کے

۱۔ شوکانی، نیل الاوطار: ۵/۶

۲۔ ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی العصبیۃ۔ اس کے ایک راوی ایوب بن سوید کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے۔

۳۔ مناوی، التیسیر بشرح الجامع الصغیر: ۵۳۴/۱

بارے میں علامہ نوویؒ کہتے ہیں:

و اما المدافعة عن الحرم
فواجبة بلا خلاف^۱
جہاں تک بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کا
تعلق ہے اس کے واجب ہونے میں کوئی
اختلاف نہیں ہے۔

عفت و عصمت کا دفاع

عفت و عصمت بھی انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس پر حملہ ہو تو وہ آخری حد تک دفاع کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں حملہ آور کو جو نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہ ہوگی۔ فقہ حنفی میں ہے۔

اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرنا چاہے اور اسے یقین ہو کہ
جینچ پکار یا مار پیٹ سے وہ نہیں بھاگے گا تو اسے وہ قتل کر سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں مقتول
کا خون رائیگاں جائے گا۔ یہی حق کم عمر لڑکے کو بھی حاصل ہوگا جس کے ساتھ زبردستی
بدفعلی کی کوشش کی جائے۔^۲

امام احمدؒ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر برے ارادے سے حملہ
کرے اور وہ اپنی عفت کے تحفظ کی خاطر اسے قتل کر دے تو کیا حکم ہے؟ انھوں نے
فرمایا اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اس کی عصمت دری چاہتا ہے تو اسے وہ قتل
کر سکتی ہے۔ اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے حضرت عمرؓ کے
ایک فیصلہ کا بھی ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنی چاہی تو
اس نے پتھر سے مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: خدا کی قسم اس کی دیت
نہیں دی جائے گی۔^۳

۱۔ نووی، شرح مسلم ۸۱/۱

۲۔ علاء الدین و ابن عابدین، در المختار مع رد المختار: ۳/۲۴۸

۳۔ ابن قدامہ المغنی: ۱۲/۵۳۳

کیا عفت و عصمت کا دفاع واجب ہے؟

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے تو اس کے لیے دفاع واجب ہے، اس لیے کہ کسی کو عصمت دری کا موقع دینا حرام ہے۔ دفاع نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت ایک طرح سے حملہ آور کو اس کا موقع دے رہی ہے۔^۱

دفاع میں تعاون

کسی کی جان، مال، عزت و آبرو یا بیوی بچوں پر حملہ ہو تو اسلام، معاشرہ کی یہ اخلاقی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ جو شخص اس حملہ کو روک سکتا ہو روکے اور مظلوم کے دفاع میں جو بھی مدد کر سکتا ہو کرے۔ اس سے آگے وہ اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ مظلوم کو بچانے کے لیے اگر اسے حملہ آور کی جان بھی لینی پڑے تو وہ لے سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کا ہر اقدام قانونی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

کوئی شخص کسی کی جان اور مال پر دست درازی کرے یا کسی عورت کی عصمت دری کرنا چاہے تو جس پر حملہ نہیں ہوا ہے اسے ان کو بچانے میں مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر چور اور ڈاکو کسی قافلہ سے تعرض کریں تو جو لوگ قافلہ میں نہیں ہیں انھیں اس کی اجازت ہے کہ قافلہ والوں کا دفاع کریں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم“ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”قتلہ پردازوں کے خلاف مومن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں“ اگر (ظلم کے خلاف) ایک دوسرے کا تعاون نہ ہو تو لوگوں کی جان اور مال سب ہی کچھ لٹ سکتا ہے۔ چور اور ڈاکو کسی کا مال چھین لیں اور دوسرا اس کی مدد نہ کرے تو وہ یکے بعد دیگرے سب ہی کا مال چھین لے جائیں گے۔

اسی طرح دوسروں کا معاملہ ہے۔“ ۱۔

فقہ حنفی میں کہا گیا ہے:

کوئی شخص کسی پر تلوار اٹھائے اور دوسرا شخص حملہ آور کو قتل کر دے تو قانوناً اس کی گرفت نہ ہوگی۔ ۲۔

لیکن اس کے ساتھ قانون یہ بھی دیکھے گا کہ بلاوجہ کسی کی جان نہ لی گئی ہو۔ اگر کوئی شخص حملہ کے بعد اس طرح بھاگ کھڑا ہو کہ دوبارہ اس کی طرف حملہ کا اندیشہ نہ ہو تو جس پر حملہ ہوا ہے وہ یا کوئی دوسرا فرد اسے قتل کر دے تو وہ مجرم قرار پائے گا اور اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ۳۔

جب کوئی شخص یہ دیکھے کہ چور کسی کے گھر سوراخ کر رہا ہے اور چیخنے چلانے کے باوجود وہ بھاگ نہیں رہا ہے تو اس کے لیے اس کا قتل کر دینا جائز ہوگا۔ ۴۔

اگر آدمی یہ دیکھے کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہے اور اسے یقین ہو جائے کہ وہ شور کرنے، ڈرانے دھمکانے یا لالچی وغیرہ غیر مہلک ہتھیار استعمال کرنے سے عورت کو نہیں چھوڑے گا تو اسے وہ قتل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر قتل کیے بغیر اس کا بھگانا ممکن ہو تو قتل کرنا صحیح نہ ہوگا۔ ۵۔

یہی حکم ان بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا ہے جن سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ کھلم کھلا اور علانیہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کا بھی یہی حکم ہے۔ عام افراد کے لیے اس کی حیثیت جواز کی ہے اور حکومت کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ۶۔

۱۔ ابن قدامہ، المغنی: ۵۳۴/۱۲-۵۳۵۔

۲۔ علاء الدین و ابن عابدین، در المختار مع رد المحتار: ۴۸۱/۵۔

۳۔ حوالہ سابق ص ۴۸۲۔

۴۔ حوالہ سابق۔

۵۔ علاء الدین و ابن عابدین، در المختار مع رد المحتار: ۴۴۸/۲۔

۶۔ علاء الدین و ابن عابدین، در المختار مع رد المحتار: ۴۴۹/۲۔

یہ ایک فرد کی بات تھی۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ عام مسلم آبادی کے خلاف تلوار اٹھائے اور علانیہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری شروع کر دے تو قطع نظر اس کے کہ اس نے کس پر حملہ کیا اور کون اس کے حملہ سے محفوظ رہا یہ سب ہی کا فرض ہے کہ اسے اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کسی طرح کی کامیابی نہ ہو تو اسے قتل کر دیں۔ جو شخص اسے قتل کرے اس پر دیت یا قصاص واجب نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی کہتے ہیں: اس کی ایک دلیل تو رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

من شہر علی المسلمین سیفاً
فقد اطل دمہ
جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف تلوار کھینچی
اس نے اپنا خون ضائع کیا۔ (اس کی قیمت نہیں رہی)

دوسرے یہ کہ وہ اسلامی ریاست کا باغی ہے اور بغاوت کی وجہ سے وہ معصوم بالدم نہیں رہا۔ لہذا اس کا خون بہایا جاسکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس نے اپنے قتل پر خود ہی مجبور کر دیا کہ اس کے علاوہ جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔^۱

فقہ حنفی میں کہا گیا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو حکم مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والے کا ہے وہی حکم ذمیوں پر تلوار اٹھانے والے کا بھی ہے۔^۲

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ذمیوں کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگر قتل کیے بغیر اسے اس سے روکا نہ جاسکے تو ضروری ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

۱۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں نہیں آئی ہے البتہ اس کی ہم معنی روایات نسائی، اسحاق، حاکم اور طبرانی وغیرہ نے نقل کی ہیں۔ نسائی کے الفاظ یہ ہیں۔ من شہر سیفہ ثم وضعہ فدمہ ہدر۔ کتاب المحاربه (کتاب تحریم الدم) باب من شہر سیفہ (جس نے اپنی تلوار کھینچی اور اسے لوگوں کے درمیان خوں ریزی کے لیے استعمال کیا تو اس کا خون رائیگاں گیا) تفصیل کے لیے دیکھی جائے الدراریۃ فی تخریج احادیث الہدایہ ص ۳۶۳

۲۔ مرغینانی، ہدایہ: ۵۶۴/۴

۳۔ ابن عابدین، رد المحتار: ۴۸۱/۵

دفاع کرنے والے پر حملہ آور کے نقصان کی ذمہ داری نہیں ہے
دفاع میں حملہ آور کی جان بھی جاسکتی ہے۔ اس کا کوئی دوسرا نقصان بھی ہو سکتا
ہے۔ اگر یہ نقصان اس کے حملہ کی وجہ سے ہو تو دفاع کرنے والے سے قصاص یا دیت
نہیں لی جائے گی۔

حضرت عمران بن حصینؓ کی روایت ہے کہ دو اشخاص کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ایک
نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو کاٹنے والے کے اگلے
دونوں دانت گر پڑے۔ ان کا یہ نزاع رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا۔ جس کے
دانت گرے تھے اس نے دیت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی کا
ہاتھ اونٹ کی طرح چبائے تو کیا وہ خاموش ہو جائے۔ جاؤ اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔
اس حدیث سے امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ وغیرہ جمہور علما نے یہ
استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ دانتوں سے کاٹے اور اسے چھڑانے کی کوشش
میں اس کے دانت ٹوٹ جائیں تو چھڑانے والے پر قصاص یا دیت واجب نہ ہوگی۔
اس لیے کہ اس کی نوعیت حملہ آور سے اپنے دفاع کی ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی وجہ سے کسی کے دانت ٹوٹے وہ اس کا
ضامن ہوگا۔ امام مالکؒ کی تائید میں جو دلیلیں دی گئی ہیں حافظ ابن حجرؒ نے ان سب کی
تردید کی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ امام مالکؒ تک غالباً یہ حدیث نہیں پہنچی
ورنہ وہ نص کے مقابلہ میں قیاس سے کام نہ لیتے۔^۱

لیکن مالکیہ میں متاخرین نے اس حدیث کا موقع محل متعین کرنے کی کوشش
کی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے:

۱۔ بخاری، کتاب الدیات، باب اذا عض الرجل فوقعت ثنایاه۔ مسلم، کتاب
القسمۃ والمحاربین، باب الصائل علی نفس الانسان أو عضوه الخ
۲۔ ملاحظہ ہو شرح مسلم، نووی، جلد ۶، جز ۱۱، ص ۱۳۳۔ فتح الباری ۱۲/۱۸۰

اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ دانتوں سے کاٹے اور وہ اپنا ہاتھ قصداً اس طرح کھینچے کہ کاٹنے والے کے دانت ٹوٹ پڑیں تو اس پر دیت واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ قصداً ایسا نہ کرے اور اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ اس کے دانت ٹوٹے بغیر اپنا ہاتھ منہ سے چھڑا سکے تو اس پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ اس کی تائید میں مذکورہ بالا حدیث پیش کی گئی ہے۔
یہی بات جمہور نے بھی کہی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

جمہور کے نزدیک دفاع کرنے والے پر سے حملہ آور کے دانت ٹوٹنے کی ذمہ داری اس وقت ساقط ہوگی جب کہ دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ حملہ آور نے دانتوں سے اس طرح کاٹا ہو کہ دفاع کرنے والے نے اس کا درد اور تکلیف محسوس کی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ سختی سے ہاتھ چھڑائے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ حملہ آور کے منہ پر یا گال پر تھپڑ مار کر اسے نکال نہ سکے۔ اس امکان کے باوجود اس نے قصداً ہاتھ کو اس طرح چھڑانے کی کوشش کی کہ حملہ آور کے دانت گر پڑے تو اس کا اقدام معاف نہیں ہوگا۔^۱

بعض حضرات نے اس کی ایک خاص ترتیب بھی بیان کی ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے بعض دوسری الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔^۲

شوافع کے ہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ جو شخص کسی کو دانتوں سے کاٹ رہا ہو اسے اپنا ہاتھ کھینچنے کا مطلقاً حق حاصل ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کوئی دوسرا آسان طریقہ اختیار کر سکتا ہے یا نہیں؟^۳

۱۔ احمد الدردیر، الشرح الصغير على اقرب المسالك: ۵۰۶/۳

۲۔ ابن حجر، فتح الباری: ۱۸۰/۲۱ ۳۔ المغنی: ۵۳۸/۱۲

۳۔ علامہ شوکانی کا بھی یہی رجحان ہے۔ نیل الاوطار ۷/۱۷۲۔ اگر کوئی شخص کسی کو دانتوں سے کاٹے تو اسے دفاع کس طرح کرنا چاہیے اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک دفاع میں ترتیب کا تعلق ہے وہ بہر حال ضروری ہے۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔

جس شخص کو اس طرح دانتوں سے کاٹا جائے وہ اپنے دفاع میں کاٹنے والے کو کسی بھی جگہ چوٹ پہنچا سکتا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔

ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء
جس شخص کو دانتوں سے کاٹا گیا ہے وہ اگر کاٹنے والے کو کسی دوسری جگہ زخمی کر دے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔

دانت سے کاٹنا ایک مثال ہے جس کا زیر بحث حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حملہ کسی بھی نوعیت کا ہو آدمی کو دفاع کا حق ہے اور اس کے نتیجے میں حملہ آور کا کوئی نقصان ہو، حتیٰ کہ اس کی جان چلی جائے تو بھی دفاع کرنے والے پر اس کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔

فيه دفع الصائل و انه اذا لم يكن الخلاص منه الا بجناية على نفسه او على بعض اعضائه ففعل به ذلك كان هدرا
اس حدیث میں حملہ آور کے دفاع کا ثبوت ہے۔ حملہ آور کی جان لیے بغیر یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچائے بغیر حملہ سے بچنے کا امکان نہ ہونے کی صورت میں دفاع کرنے والا ایسا کوئی اقدام کر گزرے تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہ ہوگی۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:
... كذلك الحكم في ما اذا عضه في غير يده او عمل به عملا غير العض اقضى الي تلف شيء من الفاعل لم يضمنه

یہی حکم ہے جب کہ وہ ہاتھ کے علاوہ کسی اور جگہ اسے کاٹے یا کاٹنے کے علاوہ کوئی ایسا اقدام کرے جس کے نتیجے میں حملہ آور کا کوئی نقصان ہو تو دفاع کرنے والا اس کا ضامن نہ ہوگا۔

۱۔ فتح الباری، ۱۲/۱۸۰

۲۔ فتح الباری، ۱۲/۱۸۰

۳۔ المغنی، ۱۲/۵۳۸

دفاعی اقدام میں الاسبہل فالاسبہل کا اصول

مال کے دفاع کے سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سے پہلے گزر چکی

ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ان الفاظ میں آئی ہے:

یا رسول اللہ أرأیت ان عدی
علی مالی قال فانشد اللہ قال
فان ابوا علی قال انشد اللہ قال
فان ابوا علی قال فانشد اللہ
قال فان ابوا علی قال فقاتل فان
قتلت ففي الجنة و ان قتلت
ففي النار

اے اللہ کے رسول ﷺ اگر میرے مال کے
ساتھ زیادتی ہو (اے چھیننے کی کوشش کی
جائے) تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا
چھیننے والوں کو اللہ کا واسطہ دو۔ اس نے عرض
کیا۔ اگر وہ میری بات نہ مانیں تو کیا کیا
جائے؟ آپ نے فرمایا انھیں اللہ کا واسطہ دو۔
اس نے عرض کیا، پھر بھی وہ نہ مانیں تو کیا
کیا جائے؟ آپ نے (تیسری بار) فرمایا
انھیں اللہ کا واسطہ دو۔ اس نے کہا اس پر بھی
وہ نہ مانیں تو کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا:
ان کا مقابلہ کرو۔ اگر تم مارے گئے تو جنت
میں جاؤ گے اور اگر تم نے اسے قتل کر ڈالا تو
وہ جہنم میں جائے گا۔

اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ دفاع میں الاسبہل فالاسبہل کے اصول

پر عمل کیا جائے گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ دفاع کی جو آسان سے آسان تدبیر ممکن ہو وہ اختیار
کی جائے گی۔ یہ تدبیر ناکافی یا غیر موثر ہو تو نسبتاً سخت طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر یہ
بھی غیر موثر یا بے سود محسوس ہو تو اس سے بھی سخت تدبیر اختیار کی جائے گی۔ اگر حملہ آور
چیخ پکار سے فرار ہو سکتا ہو تو اسے لاشی مار کر بھگانے کی کوشش نہیں کی جائے گی یا اسے

۱۔ مسند احمد: ۳۳۹/۲۔ نسائی، کتاب تحریم الدم، باب ما یفعل من تعرض لمالہ

۲۔ شوکانی، نیل الاوطار: ۶/۷۴

لاٹھی سے مار کر بھگایا جاسکتا ہو تو تلوار سے اسے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ علامہ شوکانیؒ کہتے ہیں:

ينبغي تقديم الاخف فالأخف دفاع کا سب سے پہلے آسان طریقہ اختیار
فلا يعدل المدافع الى القتل کرنا چاہیے پھر اس کے بعد نسبتاً سخت طریقہ
مع امكان الدفع بدونه ويدل اختیار کیا جائے۔ جب تک قتل کے بغیر دفاع
على ذلك امره صلى الله کا امکان موجود ہے، دفاع کرنے والا اقدام
عليه وسلم بانشاد الله قبل قتل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کا سائل کو یہ
المقاتلة حکم دینا کہ قتال سے پہلے وہ حملہ آور کو اللہ کا
واسطہ دے، اسی کی دلیل ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے مکان میں گھس پڑے اور صاحب مکان کے لٹکار نے اور شور مچانے سے وہ نکل جائے تو صاحب مکان کو اس کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقصود صرف یہی ہے کہ وہ مکان سے چلا جائے۔ اسی طرح اگر یہ معلوم ہو کہ لاٹھی اور ڈنڈے کے استعمال سے وہ بھاگ کھڑا ہوگا تو مہلک ہتھیار کے استعمال کی اسے اجازت نہ ہوگی۔ اگر حملہ آور کو زخمی کر کے بے کار کر دیا جائے اور وہ حملہ کے قابل نہ رہے تو اس کو قتل کرنے کا حق نہ ہوگا (اس احتیاط کے باوجود) مقابلہ میں حملہ آور مارا جائے تو اس کا خون رائیگاں جائے گا۔ دفاع کرنے والا اس کا ذمہ دار نہ قرار پائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں گویا حملہ آور نے خود ہی صاحب مکان کو اس پر مجبور کیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔^۱

فقہ حنفی میں ہے کہ اگر رات میں کوئی شخص کسی کے گھر گھس کر اس کا مال و اسباب لوٹنا چاہے تو اسے قتل کر سکتا ہے۔ اسی طرح مال و اسباب لے کر بھاگے تو اس

۱۔ شوکانی، نیل الادطار: ۶/۷۵

۲۔ تفصیل کے لیے دیکھی جائے۔ المغنی: ۱۲/۵۳۱-۵۳۲

کا پیچھا کر کے بھی قتل کر سکتا ہے، بشرطے کہ قتل کے سوا مال کے واپس لینے کی کوئی صورت نہ ہو۔

یہی بات ان الفاظ میں بھی کہی گئی ہے:

هَذَا اِذَا لَمْ يَعْلَمْ اَنَّهُ لَوْ صَاح
عَلَيْهِ طَرَحَ مَالَهُ وَ اَنْ عِلْمُهُ
ذَلِكَ فَقَتَلَهُ مَعَ ذَلِكَ وَ جَب
عَلَيْهِ الْقصاصُ^۱

چور کا قتل کرنا اس وقت اس کے لیے صحیح ہوگا
جب کہ وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے شور و غل
چانے سے چور اس کا مال پھینک دے گا
لیکن اگر یہ جاننے کے باوجود اسے وہ قتل
کر دے تو اس پر قصاص واجب ہو جائے گا۔

اسلامی ریاست میں جو شخص مسلمانوں یا ذمیوں کے خلاف تلوار اٹھائے اس کا حکم اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس ذیل میں فقہ حنفی میں کہا گیا ہے۔

وَيَجِبُ دَفْعُ مَنْ شَهِرَ سِيفاً عَلَى
الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِقَتْلِهِ اَنْ لَمْ
يُمْكِنْ دَفْعُ ضَرَرِهِ اِلَّا بِهِ

جو شخص مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے اس
کا دفع کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے
اسے قتل کرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ بشرطے کہ
کسی اور طریقہ سے اس کے ضرر کو دفع کرنا
ممکن نہ ہو۔

اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اصلاً دفع ضرر واجب ہے۔ نہ کہ کسی کو قتل کرنا
اور جان لینا۔ اگر کسی کی جان لیے بغیر بھی دفع ضرر ممکن ہو تو اس کی جان ہرگز نہیں
لی جائے گی۔ یہ اقدام صرف مجبوری ہی میں ہو سکتا ہے۔^۲
کسی بھی اقدام کا فیصلہ حالات کے تحت ہوگا

یہ بات کہ کس وقت کون سا دفاعی اقدام صحیح اور قانون کے تحت ہوگا اور کون سا
اقدام غلط اور غیر قانونی قرار پائے گا اس کا فیصلہ حملہ کی نوعیت اور ان حالات کے

۱۔ مرغینانی، ہدایہ: ۳/۵۶۵

۲۔ ابن عابدین، رد المحتار: ۵/۳۸۶

۳۔ ابن عابدین، رد المحتار مع در المختار: ۵/۳۸۱

پیش نظر ہوگا جن میں حملہ ہوا ہے۔

اگر کوئی شخص جان لینے کے ارادے سے کسی پر تلوار اٹھائے (یا کوئی مہلک ہتھیار استعمال کرے) تو اسے اپنے دفاع میں حملہ آور کو قتل کرنے کا حق ہے، خواہ حملہ آبادی میں ہو یا غیر آباد جگہ میں، رات میں ہو یا دن میں، اس لیے کہ اس میں تاخیر سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر لاشی یا چھڑی یا کسی غیر مہلک ہتھیار سے حملہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ حملہ کہاں ہوا ہے اور کس وقت ہوا ہے؟ اگر حملہ آبادی میں ہو اور دن میں ہو تو اسے حملہ آور کو قتل کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مدد کے لیے دوسروں کو بلا سکتا ہے اور مدد کے پہنچنے تک اس کی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حملہ رات میں ہو اور کسی سنان جگہ میں ہو تو اسے اپنے دفاع میں حملہ آور کو قتل کرنے کا حق ہوگا، اس لیے کہ وہاں کسی مدد کا پہنچنا مشکل ہے۔ لاشی یا ڈنڈا اس قسم کا ہو کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہو تو امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے بقول یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حملہ رات میں ہوا ہے یا دن میں ہوا۔

مال کے دفاع میں کسی چور اور ڈاکو کو اسی وقت قتل کیا جاسکتا ہے جب کہ (قرآن سے) یہ معلوم ہو کہ چیخنے چلانے سے وہ مال چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ڈرانے دھمکانے اور شور مچانے سے بھاگ کھڑا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے تو قاتل پر قصاص واجب ہوگا۔^۱

دفاعی اقدام کے لیے ثبوت چاہیے

کسی بھی دفاعی اقدام کے لیے ثبوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ کہتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص اس کے گھر گھس آیا تھا اور اسے قتل

۱۔ مرغینانی، ہدایہ: ۵۶۳/۴

۲۔ در المختار مع رد المحتار: ۲۸۲/۵

کیے بغیر اسے بھگانے کی کوئی صورت نہیں تھی تو بغیر ثبوت کے اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اس بات سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مقتول چوری اور مکاری میں مشہور تھا یا نہیں؟ گواہوں کو اس امر کی گواہی دینی ہوگی کہ انہوں نے مقتول کو معروف قسم کے ہتھیار (جن سے کسی کی جان لی جاسکتی ہے) لے کر قاتل کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھا اور قاتل نے اسے اپنے دفاع میں قتل کیا۔ لیکن اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے اس شخص کو محض اس کے گھر جاتے دیکھا اور اسلحہ کا ذکر نہیں کیا یا اسلحہ کا ذکر کیا مگر مشہور اسلحہ کا ذکر نہیں کیا تو اس سے قصاص ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی کسی کے گھر کسی بھی ضرورت سے داخل ہو سکتا ہے۔ محض کسی کے گھر داخل ہو جانے سے اس کا خون بہانا جائز نہیں ہو جاتا۔^۱

لیکن ایسے حالات ہو سکتے ہیں جن میں عینی شاہد موجود نہ ہوں۔ اگر اس اندیشہ سے کہ گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں ہے آدمی دفاع نہ کرے تو اس کی جان اور مال کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فقہ حنفی میں اسے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آدمی اس بات کا ثبوت فراہم کر دے کہ جو شخص گھر میں گھس آیا تھا اس نے اس سے رد و کد کی اور مقابلہ کیا تو اس کا اسے قتل کرنا صحیح ہوگا۔ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ ثبوت فراہم نہ کر سکے تو دیکھا جائے گا کہ جس شخص کو اس نے قتل کیا ہے وہ شرف و فساد میں مشہور تھا یا نہیں؟ اگر وہ اس حیثیت سے مشہور نہیں تھا تو صاحب مکان سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس پہلو سے مشہور تھا تو بھی قیاس یہی کہتا ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، لیکن استحسان یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو قاتل سے دیت دلوائی جائے۔ کیوں کہ حالات نے قصاص کے بارے میں تو شبہ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کم از کم دیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔^۲

۱۔ المغنی: ۱۲/۵۳۷، ۵۳۷

۲۔ ابن عابدین، رد المحتار: ۵/۳۸۲

اگر دو آدمی لڑ کر ایک دوسرے کو زخمی کر دیں اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے دفاع میں دوسرے کو زخمی کیا ہے تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں سے کہا جائے گا کہ وہ مخالف کے دعویٰ کے غلط ہونے پر قسم کھائیں۔ جب وہ قسم کھائیں تو جس کو زخم لگا ہے اس کا ضمان دوسرے پر واجب ہوگا۔ اس لیے کہ دونوں میں سے ایک جو دعویٰ کر رہا ہے دوسرا اس کا منکر ہے۔ جب کہ اصل اس کا عدم وجود ہے۔^۱

دفاعی اقدام حملہ کے وقت ہوگا

دفاع کے سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس وقت حملہ ہو اسی وقت دفاع ہوتا ہے۔ حملہ کے بعد دفاع کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔

اگر کوئی شخص حملہ کر کے اس طرح پیچھے ہٹ جائے کہ دوبارہ اس کے حملہ کرنے کا اندیشہ نہ ہو اس کے بعد جس پر حملہ ہوا ہے وہ یا کوئی دوسرا شخص آگے بڑھ کر اسے قتل کر دے تو قاتل پر قصاص واجب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جوں ہی حملہ آور پیچھے ہٹا اور حملہ سے باز آ گیا تو جیسے وہ پہلے معصوم الدم تھا دوبارہ معصوم الدم ہو گیا۔ اس کے خون بہانے کا حق نہیں ہے۔^۲

البتہ پیچھے ہٹنے کے باوجود اگر وہ تلوار لیے ہوئے ہے (اور اس کے دوبارہ حملہ کرنے کا اندیشہ ہے) تو اسے قتل کیا جاسکتا ہے۔^۳

خلاصہ بحث

اس طرح اسلام مظلوم کے اندر یہ عزم و حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی جان، مال، عزت آبرو، بیوی، بچوں، اہل خاندان اور اپنے دین و ایمان کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، بلکہ جور و تعدی جس طرف سے بھی ہو اس کا مردانہ وار مقابلہ کرے۔ وہ

۱۔ المغنی: ۱۲/۵۳

۲۔ ہدایہ: ۴/۵۶۵

۳۔ ابن عابدین، در المختار مع رد المحتار: ۵/۴۶۲

معاشرہ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ظلم کے دفاع کے لیے خود بھی کھڑا ہو، دفاع میں مظلوم کا ساتھ دے اور ظلم کو مٹانے اور مظلوم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ پھر یہ کہ ظلم کے روکنے کے لیے مظلوم اور اس کے ساتھ پورا معاشرہ جو قدم اٹھائے اسے وہ قانوناً سندِ جواز عطا کرتا ہے تاکہ وہ کسی وقت بھی قانونی لحاظ سے خود کو بے بس اور مجبور نہ محسوس کرے۔ اسی کے ساتھ وہ اس بات کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ خود مظلوم کسی مرحلہ میں ظالم نہ بنے پائے اور دفاع کے نام پر ظلم نہ کرنے لگے۔

مذہب کی آزادی کا حق

- ➡ عقیدہ اور مذہب کے لیے جبر کی اجازت نہیں ہے
- ➡ اللہ کے رسولوں کا احترام
- ➡ ذمیوں کے حقوق
- ➡ شخصی قوانین پر عمل کا حق
- ➡ مذہب پر گفتگو ہو سکتی ہے
- ➡ مذہب پر گفتگو کے حدود

مذہب کی آزادی کا حق

اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں ان کے ذیل میں یہ سوال بار بار ابھرتا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو کیا حقوق حاصل ہوں گے؟ اس سوال کو بعض اوقات اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اسلامی ریاست میں اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے اور انھیں بہ جبر اسلامی احکام کا پابند بنایا جائے گا۔ یہاں اس مسئلہ میں اسلام کے موقف کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

عقیدہ اور مذہب کے لیے جبر کی اجازت نہیں ہے

اسلام اس حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے۔ اب دنیا میں وہی واحد دین حق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں گو وہ صداقت سے خالی نہیں ہیں، ان میں سچائی کا عنصر ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن وہ حق و باطل کا مجموعہ ہو کر رہ گئے ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام نے اپنے اس موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے لیکن کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کی آزادی عطا کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اندر یہ فطری خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام کو اللہ کے دین کی حیثیت سے قبول کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی یہ خواہش پوری نہیں

ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے۔ وہ چاہتا تو خود ہی سب کو بہ زور و جبر اپنے دین کا پابند بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اس کے دین کو چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ جب اس نے آزادی دی ہے تو کوئی بھی شخص اسے اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي
الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝
اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے سارے
کے سارے لوگ ایمان لے ہی آتے۔ تو
کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان
والے ہو جائیں۔ (یونس: ۹۹)

سورۃ الانعام میں یہی بات اور پر زور انداز میں کہی گئی ہے۔

وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فَلَنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغَى نَفَقًا فِي
الْأَرْضِ أَوْ سُلْبًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ
يَسْمَعُونَ ۚ وَالنَّوَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝
اگر تم پر ان کا اعراض کرنا شاق گزرے تو
تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ
تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور
ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اگر اللہ
چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔
پس تم ہرگز نادانوں میں سے نہ بنو۔ ہماری
باتیں وہی مانیں گے جو سنتے ہیں، باقی جو
مردہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو (قیامت میں)
اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے
جائیں گے۔ (الانعام: ۳۵، ۳۶)

اس کا واضح اعلان ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْعِیِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۚ
دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے۔
ہدایت، ضلالت اور گم راہی سے الگ واضح
ہو چکی ہے۔ پس جو شخص طاغوت کا انکار
کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے

لَا تُقْصِمَ لَهُا ۚ وَ اللّٰهُ سَبِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾ (البقرة: ۲۵۶) اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔

اس کے ساتھ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ جب اس نے دین و مذہب کے معاملہ میں جبر نہیں رکھا ہے، تو خود اس کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جو شخص اسے قبول کرنا چاہے آزادی سے قبول کر سکے، اس کی راہ روکنا اور اس پر بندش لگانا اس کی حریت فکر پر دست درازی ہے۔ ایک شخص دنیا کے کسی بھی نظریہ حیات کو قبول کرنے کا حق رکھتا ہے تو معقول اور منطقی بات ہے کہ اسے اسلام کے نظریہ حیات کو اپنانے کا بھی حق ملنا چاہیے۔ لیکن اسلام کے مخالفین اس کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کرتے اور وہ آزادی فکر کے حق کو پامال کرتے اور جبر کے تالے انسانوں پر لگاتے ہیں۔ ایک ہی معاملہ میں دو الگ الگ پیمانے اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ یہ جبر اور بندش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناروا اور مذموم ہے۔ اس کی پکڑ سے وہ قیامت کے روز بچ نہیں سکتے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ
سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلًّا بَعِيْدًا ﴿۲۵۷﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ
اللّٰهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيْقًا ﴿۲۵۸﴾ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خُلْدًا فِيْهَا
فِيْهَا اَبَدًا ۚ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ
يَسِيْرًا ﴿۲۵۹﴾ (النساء: ۱۶۷-۱۶۹) اللہ کے لیے آسان ہے۔

قرآن مجید نے پیغمبروں اور خدا پرست انسانوں کی تاریخ پیش کی ہے کہ انھیں اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے اور اسے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انھیں دعوت و تبلیغ کا حق دینے سے انکار کیا گیا اور مخاطبین کو اس

کے قبول کرنے سے بہ جبر روکنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت حق ہی کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ کے قتل کا باہم مشورہ ہونے لگا تو اللہ کے ایک بندہ نے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ
قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ
وَ إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ
وَ إِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
يَعِدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ (مومن: ۲۸)

کیا تم قتل کرو گے ایک ایسے شخص کو جو کہتا ہے کہ
میرا رب اللہ ہے۔ جب کہ وہ تمہارے رب کی
طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ
جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اور اگر وہ سچا
ہے تو جس (دنیا و آخرت کے) عذاب کی وہ
وعید سن رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ تم پر آئے گا۔
بے شک اللہ راہ نہیں دکھاتا اس شخص کو جو حد
سے گزر جانے والا اور انتہائی جھوٹا ہے۔

حضرت موسیٰ ہی کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ ان کی دعوت اور ان کے معجزات کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گئے۔ لیکن جلد ہی جادوگروں پر یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ حضرت موسیٰ حق پر ہیں، ساحرانہ کرتبوں کے ذریعہ ان کے معجزات کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون طیش میں آگیا اور اس کی آتش غضب اس قدر بھڑک اٹھی کہ اس نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیئے اور سولی پر چڑھا دیئے کا حکم جاری کر دیا۔ اُن اللہ کے بندوں نے سب کچھ صبر و ثبات کے ساتھ برداشت کیا۔

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٢٩﴾
وَمَا نَحْنُ بِمَالِكِ إِلَّا أَنْ أَمَرْنَا بِلَايَةِ
رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ شَتَا رَبِّنَا أَعْرِفْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّأْنَا مَسْلَبِينَ ﴿٣٠﴾

انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف
لوٹ کر جانا ہی ہے۔ تم محض اس بات پر
انتقام لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی
آیات پر، جب وہ ہمارے سامنے آئیں،
ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب! ہم پر
صبر نازل فرما اور ہم کو اپنے فرماں بردار کی
حیثیت میں وفات دے۔

قرآن مجید نے اصحابِ اعدود کا ذکر کیا ہے کہ انھیں محض اس جرم میں دہشتی آگ میں پھینک دیا گیا کہ اللہ واحد پر، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں:

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُحْدُدِ ۖ ذَاتِ الْوُؤُدِ ۖ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُعُودٌ ۖ وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ ۖ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۖ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (البروج: ۴-۹)

مارے گئے خندق (کھودنے) والے، جس میں بہت سے ایندھن کی آگ تھی۔ جب کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ انھوں نے ان اہل ایمان سے محض اس وجہ سے انتقام لیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو غالب اور ستودہ صفات ہے، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

اصحابِ کہف جو چند نوجوان تھے انھیں اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں، وہ بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی قدرت سے اس غار میں کئی سو سال تک سلائے رکھا۔ جب وہ اپنی لمبی نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک آدمی احتیاط کے ساتھ بازار جائے اور کھانے کی کوئی چیز لے آئے۔ اس احتیاط کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں:

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا أَبَدًا ۝ (الکہف: ۲۰)

اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ تمہیں سنگ سار کر کے چھوڑیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹالے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کن نازک حالات سے گزر رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ کس قدر سخت رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ اسلام اس طرزِ عمل یا Persecution کا مخالف ہے۔

اللہ کے رسولوں کا احترام

اس دنیا میں جب سے انسان کا وجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی و رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ ہر زمانے اور ہر قوم میں اللہ کے رسول آتے رہے ہیں۔ ارشاد ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ
نَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾ (فاطر: ۲۳)

بے شک ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ
خوش خبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا
ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں
ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ ۚ وَ لِلْكَافِرِ قَوْمٌ
هَادٍ ﴿۷﴾ (الرعد: ۷)

آپ تو بس لوگوں کو (غلط روی کے انجام
سے) ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم میں ایک
راہ نما گزرا ہے۔

ان میں سے بعض کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور بعض کا نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

و لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ (الزمر: ۷۸)

ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔
ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ کو
سنایا ہے اور بعض کا آپ کو نہیں سنایا۔

یہی بات سورہ نساء میں بعض انبیاء کے ذکر کے بعد کہی گئی ہے (النساء: ۶۴)

قرآن مجید کی رو سے ایک مسلمان کے لیے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا اور ان کو برحق ماننا ضروری ہے۔ جن رسولوں کا قرآن نے نام نہ ذکر کیا ہے وہ اسی تفصیل اور تعین کے ساتھ ان کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے اور جن کے رسول ہونے کی قرآن نے صراحت نہیں کی ہے، ان پر اجمالی ایمان رکھتا ہے۔

اللہ کے رسولوں کی جو اصل تعلیمات تھیں، قرآن ان کی تائید اور تصدیق کرتا ہے اور جن تعلیمات میں تحریف ہوگئی ہے ان کی اصلاح کرتا ہے۔

ایک مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے کسی بھی پیغمبر کی توہین کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

ذمیوں کے حقوق

اسلامی ریاست ذمیوں (غیر مسلم رعایا) کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی کی وہ کسی مسلم یا غیر مسلم کو اجازت نہیں دے گی۔ ان پر کسی طرف سے حملہ ہو تو اس کا دفاع کرے گی۔^۱

اگر وہ دشمن کے قبضے میں چلے جائیں اور انھیں اس زمانے کے دستور کے مطابق غلام بنالیا جائے تو اسلامی ریاست انھیں ان سے رہا کرائے گی اور وہ اس کے غلام نہیں بلکہ حسب سابق آزاد ہوں گے۔ صحیح بخاری کے ایک باب کا عنوان ہے۔

يقاتل عن اهل الذمہ ولا اهل الذمہ کی طرف سے جنگ کی جائے گی
یسترقون اور انھیں غلام نہیں بنایا جائے گا۔

اس کی تائید میں امام بخاری نے ذمیوں سے متعلق حضرت عمرؓ کی نصیحت نقل کی ہے۔^۲ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ اس صورت حال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ذمی کو غلام نہیں بنایا جائے گا اور ان کے حقوق فوت نہیں ہوں گے۔^۳

ایک اور موقع پر کہتے ہیں:

جب کسی کے ذمی ہونے کا معاہدہ ہو جائے تو امام کے لیے اس کی حمایت کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمان یا اہل حرب یا ذمی اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔^۴

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب 'غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق' بحث 'اسلام اور دیگر مذاہب' ص ۱۸۸، ۱۸۹۔ نیز اہل کتاب کے ساتھ اسلام کا رویہ ص ۱۹۰ تا ۱۹۳

۲۔ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو 'غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق' بحث 'ذمیوں کے حقوق' ص ۲۱۵

۳۔ بخاری، کتاب الجہاد ص ۲۹/۱۳ ابن قدامہ، المغنی: ۲۹/۱۳

۴۔ ابن قدامہ، المغنی ۲۵۰/۱۳

شخصی قوانین پر عمل کا حق

اسلامی ریاست میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی۔ جن میں عبادات، نکاح و طلاق، موت و حیات اور دیگر شخصی اور عائلی امور شامل ہیں۔ ان کے ان امور میں ریاست کی مداخلت نہ ہوگی، اس کے لیے ان کی الگ عدالتیں بھی قائم کی جاسکتی ہیں۔ ہاں اگر وہ کسی معاملے میں اسلامی عدالت کی طرف رجوع کریں تو وہ ان کے قانون کے تحت نہیں بلکہ اپنے قانون کے تحت فیصلہ کرے گی۔

مذہب پر گفتگو ہو سکتی ہے

دین و مذہب کی حقانیت اور صداقت پر سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس پر مباحثے اور تبادلہ خیال کی بھی اجازت ہوگی۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں 'جدال حسن' کی طرح ڈالی ہے۔ ارشاد ہے:

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ
(ان سے بہتر طریقے سے مجادلہ کرو۔)
(آئل: ۱۷۵)

'جدال حسن' یہ ہے کہ دلائل کے ذریعہ بات ہو اور اپنے موقف کی صداقت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ مذہب پر گفتگو کے عنوان سے تعصب اور نفرت کی فضا پیدا کرنا اور جنگ و جدال کا بازار گرم کرنا ممنوع ہے۔

اس حساس مسئلہ میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ مجلس میں افہام و تفہیم کی جگہ مخاطب کی طرف سے بات کو الجھانے اور اسے غلط رخ دینے کی کوشش ہونے لگے تو مجلس چھوڑ دی جائے۔

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو 'تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث'۔ مضمون 'اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر اسلامی قانون کا نفاذ' ص ۷۱ تا ۸۴۔ ناشر: مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی-۲۵

وَاِذَا سَأَلْتِ الظَّالِمِيْنَ يَخُوْصُوْنَ فِيْ
اٰيَتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوْا
فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۗ وَاِمَّا يُنٰثِرُكَ
الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الدِّكْرِ
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (الرعد: ۷)

جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں
میں الجھے چلے جا رہے ہیں، تو ان سے رخ
پھیر لو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں
لگ جائیں۔ اگر شیطان تمہیں اس سے
بھول میں ڈال دے تو یاد آنے کے بعد
ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔

مذہب پر اظہار خیال کے اس سے زیادہ معقول اور مہذب طریقے کا تصور بھی
مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

مذہب پر گفتگو کے حدود

مذہب پر گفتگو ہو تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، اس کی نازل کردہ کتابوں اور
مذہب کی معزز اور برگزیدہ شخصیتوں کا پورا احترام ہونا چاہیے۔ ان کی شان میں بدتہذیبی
اور گستاخی ایک قابلِ تعزیر جرم ہے، جس کے ارتکاب پر اسلامی ریاست قانونی کارروائی
کرے گی۔

غرفہ بن حارث صحابی رسول ہیں۔ مصر کے ایک نصرانی کے پاس سے ان کا
گزر ہوا جس کا نام مندقون بتایا جاتا ہے۔ انھوں نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ
نبی ﷺ کی شان میں بدزبانی کرنے لگا۔ یہ بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ (گورنر)
تک پہنچائی گئی۔ اسے انھوں نے طلب کیا۔ غرفہ سے بھی کہا۔ ہمارا ان سے عہد و پیمان
ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس پر غرفہ نے کہا۔ معاذ اللہ! معاہدہ اس لیے
نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ اور رسول کے سلسلے میں اذیت پہنچائیں۔ ہم نے انھیں یہ حق
دیا ہے کہ وہ اپنے کلیساؤں میں جو چاہیں کریں، اس میں کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ ان پر
طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کی حفاظت کے لیے وقت ضرورت جنگ
بھی کی جائے گی اور انھیں اپنے احکام پر عمل کی اجازت ہوگی۔ ہاں اگر وہ ہمارے پاس

مقدمہ لائیں تو ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عمرو بن عاصؓ نے تائید کی اور کہا آپ نے درست فرمایا۔

علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام یا کسی دوسرے آسمانی مذہب اور اللہ کے رسول کی توہین مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی کرے اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ بیشتر فقہاء اس کے لیے قتل کی سزا تجویز کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک پیغمبر کے سب و شتم پر قتل کی سزا نہیں ہے، البتہ کوئی شخص بار بار یہ حرکت کرے تو تعزیر کے طور پر اسے قتل کیا جاسکتا ہے۔^۱

یہ سزائیں بہ ظاہر سخت معلوم ہوتی ہیں لیکن مذاہب کا احترام اور وقار باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں ورنہ اندیشہ ہے کہ مذہب مذاق کا موضوع بن کر نہ رہ جائے۔ مشرکین عرب رسالت کے قائل نہیں تھے۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ انھوں نے توحید کی جگہ شرک اور بت پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی ہے کہ اس حساس اور نازک موضوع پر ان سے گفتگو اس ڈھنگ سے ہو کہ ان کے مذہبی جذبات مشتعل نہ ہوں، ورنہ اس کا رد عمل ہوگا اور بات اس حد تک بڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی میں گستاخی ہونے لگے گی۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ	تم لوگ برا بھلا نہ کہو ان معبودوں کو جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کہ وہ دشمنی میں بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے عمل آراستہ کر دیے ہیں۔ پھر انہیں ان کے رب
--	---

۱۔ قال الہیثمی: رواہ الطبرانی (فی الاوسط) فیہ عبد اللہ بن صالح کاتب اللیث قال

عبد الملک بن سعید بن اللیث، ثقة مامون وضعفه جماعة وبقیة رجالہ ثقات،

مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۵/۶۳۶۔ نیز ملاحظہ ہو: ۶/۳۹۸

۲۔ علامہ ابن قیمؒ نے فقہاء کے خیالات سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیل سے بحث

کی ہے۔ ملاحظہ ہو: احکام اہل الذمہ: ج ۳ ص ۱۳۵ تا ۱۳۵

فَيَنْبَغِي لَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾
 کی طرف لوٹنا ہے۔ پس وہ انہیں بتا دے گا
 کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ (الانعام: ۱۰۸)

اس سے یہ استدلال غلط نہ ہوگا کہ وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے یا جن کے آسمانی مذاہب ہونے کا قطعی ثبوت نہیں ہے ان کی محترم شخصیات یا ان کے معبودوں کی توہین کرنا اور ان کا مذاق اڑانا قابل تعزیر جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔

کتابیات

کتاب میں جہاں قرآن مجید کی آیات آئی ہیں، ان کے نیچے سورتوں کے نام اور آیات کے نمبر دے دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ جن کتب مآخذ سے استفادہ کیا گیا ہے، حواشی میں ان کے نام، جو کتاب ایک سے زیادہ جلدوں میں ہے اس کی جلد اور صفحات کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ یہاں موضوع کے لحاظ سے کتاب اور مصنف کا پورا نام، کن وفات اور کتاب کے پیش نظر نئے کے مطبع اور سن طباعت کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ حدیث کی جن کتابوں کے حوالے کتب و ابواب کی صراحت کے ساتھ دیے گئے ہیں ان کے مطالع وغیرہ کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

تفسیر:

- ۱- احکام القرآن: ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص الحنفی م ۳۷۰ھ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲- أنوار التنزیل و أسرار التاویل: القاضي ناصر الدین البیضاوی م ۶۸۵ھ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۹۸۸ء

حدیث:

- ۳- الادب المفرد: ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل البخاری، المطبعة السلفية و مکتبہا القاہرہ ۱۳۷۸ھ
- ۴- الترغیب و الترہیب: عبد العظیم بن عبد القوی المنذری م ۶۵۶ھ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۶ء
- ۵- جامع ترمذی: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی م ۲۷۹ھ
- ۶- ریاض الصالحین: محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن الشرف النوری م ۶۷۶ھ دارالثقافہ العربیہ، بیروت ۱۹۹۱ء
- ۷- سنن ابن ماجہ: ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ بن ماجہ القزوینی م ۳۷۳ھ
- ۸- سنن ابو داؤد: ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی م ۲۷۹ھ
- ۹- سنن نسائی: ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی م ۳۰۳ھ
- ۱۰- شرح السنۃ: ابو محمد حسین بن مسعود فراء البغوی م ۵۱۶ھ

- ١١- صحيح بخارى (الجامع الصحيح): ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى م ٢٥٦هـ
 ١٢- صحيح مسلم: ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري م ٢٦١هـ
 ١٣- مجمع الزوائد و منبع الفوائد: حافظ نور الدين على بن ابى بكر الهيثمى م ٨٠٤هـ
 دارالفكر، بيروت لبنان ١٩٩٣ء
 ١٤- مسند احمد: احمد بن حنبل الشيباني ٢٤١هـ المطبعة الميمنية مصر ١٣١٣هـ
 ١٥- مشكوة المصابيح: ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى م ٤٣٤هـ يا اس كے بعد
 ١٦- مؤطا امام مالك: مالك بن انس بن مالك م ١٤٩هـ
شروح حديث:

- ١٧- التيسير بشرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤف المناوى م ١٠٣١هـ دارالمطبعة
 العامرة، مصر ١٢٨٢هـ
 ١٨- شرح صحيح مسلم: محى الدين ابو زكريا يحيى النوى م ٦٤٦هـ دارالكتب العلمية لبنان
 ١٤١٥هـ
 ١٩- فتح البارى: شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على بن حجر م ٨٥٢هـ المطبعة
 الخيرية مصر ١٣٢٩هـ
 ٢٠- نيل الاوطار شرح منقى الاخبار: قاضى محمد بن على بن محمد الشوكاني م ١٢٥٥هـ، ادارة
 الطباعة المنيرية، مصر ١٣٢٢هـ

فقہ وفتاویٰ:

- ٢١- احكام اهل الذمة: شمس الدين محمد بن ابى بكر ابن القيم الجوزية م ٤٥١هـ مكتبة
 رمادى للنشر الدمام. العروبة ١٩٩٤ء
 ٢٢- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: القاضى ابو الوليد محمد بن احمد ابن رشد القرطبى
 م ٥٩٥هـ بيروت ١٩٩٦ء
 ٢٣- الدر المختار شرح تنوير الابصار: محمد علاء الدين الحصكفى
 مع
 ٢٤- رد المحتار على الدر المختار: محمد امين ابن عابدين م ١٨٣٦ء مطبعة عثمانية، مصر
 ١٣٢٤هـ
 ٢٥- الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك:
 علامه احمد بن محمد الدردير م ١٤٨٦ء، دارالمعارف مصر
 ١٣٩٢هـ
 ٢٦- فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام

الحنفی م ۶۸۱ھ۔ المطبعة الكبرى بولاق، مصر ۱۳۱۶ھ

۲۷- الکفاية على الهداية: جلال الدين الخوارزمي م ۸۳۳ء کلکتہ ۱۹۳۳ء

۲۸- مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية: جمع و ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، دار العربية لبنان ۱۳۹۸ھ

۲۹- المغنى على مختصر ابي القاسم الخرقى: ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي م ۶۲۰ھ، هجر، قاهرہ ۱۲۱۳ھ

۳۰- الهدايه شرح البدايه (مختصر القدوري) برهان الدين ابو الحسن على بن ابي بكر المرغيناني، مطبع مجتہائی۔ دہلی

سيرت و تاريخ:

۳۱- الاستيعاب في اسماء الاصحاب: ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي م ۴۶۳ھ، دار الكتب العلمية لبنان ۱۹۹۵ء

۳۲- الاصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني م ۸۵۲ھ دار الكتب العلمية، لبنان ۱۹۹۵ء

۳۳- الكامل في التاريخ: ابن الاثير الجزري م ۶۲۰ھ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ۱۹۹۵ء

کتاب میں مصنف کی حسب ذیل تالیفات کے حوالے دیے گئے ہیں

۳۴- اسلام میں خدمت خلق کا تصور مولانا سید جلال الدین عمری

۳۵- عورت۔ اسلامی معاشرے میں

۳۶- عورت اور اسلام

۳۷- غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق

۳۸- مسلمان عورت کے حقوق اور

ان پر اعتراضات کا جائزہ

۳۹- تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث

۴۰- اسلام اور وحدت بنی آدم

۴۱- صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات

۴۲- اسلام کا عائلی نظام

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی-۲۵

۴۳- Dr. S. Subramaniam-Human Rights: International Challenges, Two

volumes, Manas Publications, New Delhi 1997